

أخلاق الأئمة النجباء عماد المؤمنين والمؤمنات

ميلاد وقيام

تصنيف

رئيس المتكلمين علامه مولانا تقى علي خان
رحمة الله تعالى عليه

ترتيب واعتماد

مولانا محمد اسلم رضا

ISBN 978-969-9151-05-7

9 789699 151057

إذاعة الأثام لماعى عمل المولد والقيام

میلاد و قیام

تصنيف

رئيس المتكلمين علامه مولانا نقى على خان
عليه رحمۃ الرحمن
مع

رشاقة الكلام في حواشي إذاعة الأثام

تصنيف

اعلى حضرت امام احمد رضا خان
عليه رحمۃ الرحمن

ترتيب وپيشکش

مولانا محمد اسلم رضا

جامع مسجد الماس، عزيز آباد، كراچي

جامع مسجد بهار شريعت، بهادر آباد، كراچي

جمله حقوق محفوظ هين

نام كتاب: إذاعة الأثام لماعى عمل المولد والقيام

مع

رشاقة الكلام في حواشي إذاعة الأثام

مصنف: رئيس المتكلمين علامه مولانا نقى على خان عليه رحمۃ الرحمن

واعلى حضرت امام احمد رضا خان عليه رحمۃ الرحمن

تحقيق: عبدالرزاق هنگورو تحسينى، محمد اويس رضا القادري،

محمد كاشف محمود القادري، محمد امجد اختر القادري

تعداد صفحات: ۳۳۶

سائز: 23x36/16

تعداد: ۱۱۰۰

ناشر: اداره اہل سنت، جامع مسجد الماس، عزيز آباد ۸،

كراچي۔ dar_sunnah@yahoo.com

فون: 009221-2021393

مکتبه برکات المدینہ، جامع مسجد بهار شريعت، بهادر آباد،

كراچي۔ فون: 021-4219324

barkatulmadina@yahoo.com

طباعت اول

۱۴۲۹/۲/۲۵ھ

۲۰۰۸/۳/۴ء

فہرست

۸۴	۱۴	وہابیہ کہ مجرّ دترک کی بناء پر فعل سے بچتے ہیں، خود اپنے طور پر بدعت میں پڑتے ہیں
۸۷	۱۵	تفسیر و تفہیم بدعت کی بحث میں متکلمین وہابیہ کی باقی جہالتیں
۹۲	۱۶	باب اوّل
۹۲	۱۷	باب اوّل اثبات مجلس ملائک انس میں
۹۳	۱۸	پہلی دلیل
۱۰۱	۱۹	دوسری دلیل
۱۲۰	۲۰	جواز پنج آیت
۱۲۲	۲۱	تیسری دلیل
۱۲۷	۲۲	چوتھی دلیل
۱۲۷	۲۳	وجہ اوّل
۱۲۷	۲۴	سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر شریف بعینہ ذکر خدا ہے
۱۳۰	۲۵	وجہ دوم
۱۳۷	۲۶	وجہ سوم
۱۳۸	۲۷	وجہ چہارم
۱۳۹	۲۸	وجہ پنجم
۱۳۹	۲۹	وجہ ششم
۱۴۱	۳۰	وجہ ہفتم
۱۴۲	۳۱	وجہ ہشتم

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۱	مقدمہ از ناشر	۱۱
۲	تعارف مصنف	۲۸
۳	مقدمہ تحقیق معنی بدعت میں	۳۷
۴	بدعت کے دو معنی ہیں	۳۷
۵	معنی بدعت مخترع وہابیہ بے اصل ہیں	۴۵
۶	مقدمہ ”غایۃ الکلام“ بشیر قنوجی	۴۷
۷	حدیث مستندہ قنوجی پر بحث	۴۹
۸	آثار مستندہ قنوجی پر بحث	۶۵
۹	صریح بددیانتی قنوجی پر بحث	۷۰
۱۰	روایات فقیہہ مستندہ قنوجی پر بحث	۷۳
۱۱	فقہائے کرام صد ہا امور کو صراحۃً نو پیدا بتا کر جائز و مستحب فرماتے ہیں	۷۴
۱۲	عدم نقل یا مجرّ دترک کوئی حجت نہیں	۸۳
۱۳	فائدہ جلیلہ	۸۴

۱۶۰	۵۱	سادساً (حاشیہ میں)	۱۴۳	۳۲	اضافہ دلائل (حاشیہ میں)
۱۶۰	۵۲	سابعاً (حاشیہ میں)	۱۴۳	۳۳	وجہ نہم (حاشیہ میں)
۱۶۱	۵۳	ثامناً (حاشیہ میں)	۱۴۳	۳۴	وجہ دہم (حاشیہ میں)
۱۶۱	۵۴	تاسعاً (حاشیہ میں)	۱۴۴	۳۵	وجہ یازدہم (حاشیہ میں)
۱۶۲	۵۵	عاثراً (حاشیہ میں)	۱۴۴	۳۶	وجہ دوازدهم (حاشیہ میں)
۱۶۴	۵۶	پانچویں دلیل	۱۴۵	۳۷	وجہ سیزدہم (حاشیہ میں)
۱۶۷	۵۷	چھٹی دلیل	۱۴۵	۳۸	وجہ چہاردهم (حاشیہ میں)
۱۶۸	۵۸	اصل کی دفع جہالات و ہابیت	۱۴۵	۳۹	وجہ پانزدہم (حاشیہ میں)
۱۷۴	۵۹	ساتویں دلیل	۱۴۶	۴۰	وجہ شانزدہم (حاشیہ میں)
۱۷۶	۶۰	آٹھویں دلیل	۱۴۶	۴۱	وجہ ہفتدہم (حاشیہ میں)
۱۷۷	۶۱	نویں دلیل	۱۴۷	۴۲	وجہ ہجدهم (حاشیہ میں)
۱۷۸	۶۲	دسویں دلیل	۱۴۸	۴۳	وجہ نوزدهم (حاشیہ میں)
۱۹۲	۶۳	تیس سے زائد رسائل شریفہ کا ذکر جو ائمہ و علماء نے میلاد شریف میں تصنیف فرمائے	۱۴۸	۴۴	وجہ بیستم (حاشیہ میں)
۱۹۲	۶۴	وہابیہ کی افتر پردازی و ستم کار سازی	۱۵۸	۴۵	ثبوت تداعی
۲۰۴	۶۵	گیارہویں دلیل	۱۵۸	۴۶	اولاً
۲۰۹	۶۶	بارہویں دلیل	۱۵۸	۴۷	ثانیاً
۲۱۴	۶۷	تیرہویں دلیل	۱۵۸	۴۸	ثالثاً
۲۱۶	۶۸	چودھویں دلیل	۱۵۸	۴۹	رابعاً
			۱۵۹	۵۰	خامساً

۲۴۶	۸۸	خامساً
۲۴۷	۸۹	سادساً
۲۵۰	۹۰	آٹھواں مغالطہ
۲۵۰	۹۱	اولاً
۲۵۰	۹۲	ثانیاً
۲۵۱	۹۳	ثالثاً
۲۵۱	۹۴	رابعاً
۲۵۶	۹۵	خامساً
۲۵۲	۹۶	اولاً (حاشیہ میں)
۲۵۲	۹۷	ثانیاً (حاشیہ میں)
۲۵۳	۹۸	ثالثاً (حاشیہ میں)
۲۵۳	۹۹	رابعاً (حاشیہ میں)
۲۵۳	۱۰۰	خامساً (حاشیہ میں)
۲۵۴	۱۰۱	سادساً (حاشیہ میں)
۲۵۹	۱۰۲	مسئلہ اولی (حاشیہ میں)
۲۵۹	۱۰۳	مسئلہ ثانیہ (حاشیہ میں)
۲۶۰	۱۰۴	مسئلہ ثالثہ (حاشیہ میں)
۲۶۱	۱۰۵	مسئلہ رابعہ (حاشیہ میں)
۲۶۱	۱۰۶	مسئلہ خامسہ (حاشیہ میں)

۲۱۹	۶۹	پندرہویں دلیل
۲۲۰	۷۰	سولہویں دلیل
۲۲۵	۷۱	سترہویں دلیل
۲۲۷	۷۲	اٹھارہویں دلیل
۲۳۰	۷۳	انیسویں دلیل
۲۳۰	۷۴	بیسویں دلیل
۲۳۵	۷۵	اکیسویں دلیل
۲۳۷	۷۶	بابِ ثانی
۲۳۷	۷۷	پہلا مغالطہ
۲۴۲	۷۸	دوسرا مغالطہ
۲۴۲	۷۹	تیسرا مغالطہ
۲۴۳	۸۰	چوتھا مغالطہ
۲۴۳	۸۱	پانچواں مغالطہ
۲۴۴	۸۲	چھٹا مغالطہ
۲۴۴	۸۳	ساتواں مغالطہ
۲۴۵	۸۴	اولاً
۲۴۶	۸۵	ثانیاً
۲۴۶	۸۶	ثالثاً
۲۴۶	۸۷	رابعاً

۲۸۱	۱۲۶	مسئلہ خامسہ (حاشیہ میں)	۲۶۱	۱۰۷	مسئلہ سادسہ (حاشیہ میں)
۲۸۲	۱۲۷	مسئلہ سادسہ (حاشیہ میں)	۲۶۲	۱۰۸	مسئلہ سابعہ (حاشیہ میں)
۲۸۳	۱۲۸	مسئلہ سابعہ و ثامنہ (حاشیہ میں)	۲۶۴	۱۰۹	مسئلہ ثامنہ (حاشیہ میں)
۲۸۴	۱۲۹	مسئلہ تاسعہ (حاشیہ میں)	۲۶۵	۱۱۰	مسئلہ تاسعہ (حاشیہ میں)
۲۸۵	۱۳۰	مسئلہ عاشرہ (حاشیہ میں)	۲۶۶	۱۱۱	مسئلہ عاشرہ (حاشیہ میں)
۲۸۵	۱۳۱	ردِ پنجم (حاشیہ میں)	۲۶۸	۱۱۲	فائدہ (حاشیہ میں)
۲۸۶	۱۳۲	ردِ ششم (حاشیہ میں)	۲۶۹	۱۱۳	نواں مغالطہ
۲۸۸	۱۳۳	ردِ ہفتم (حاشیہ میں)	۲۷۰	۱۱۴	ظلمِ قنوجی (حاشیہ میں)
۲۸۸	۱۳۴	ردِ ہشتم (حاشیہ میں)	۲۷۰	۱۱۵	ظلمِ دوم (حاشیہ میں)
۲۹۳	۱۳۵	ردِ نهم (حاشیہ میں)	۲۷۱	۱۱۶	ظلمِ سوم (حاشیہ میں)
۲۹۵	۱۳۶	ردِ دہم (حاشیہ میں)	۲۷۵	۱۱۷	ردِ اول (حاشیہ میں)
۲۹۷	۱۳۷	دسواں مغالطہ	۲۷۵	۱۱۸	ردِ دوم (حاشیہ میں)
۳۰۵	۱۳۸	گیارہواں مغالطہ	۲۷۵	۱۱۹	ردِ سوم (حاشیہ میں)
۳۰۷	۱۳۹	فہرست آیاتِ قرآنیہ	۲۷۵	۱۲۰	ردِ چہارم (حاشیہ میں) (اس کی تقریر دو وجہوں پر ہے)
۳۱۵	۱۴۰	فہرست احادیث	۲۷۶	۱۲۱	وجہِ گلی (حاشیہ میں)
۳۲۳	۱۴۱	مآخذ و مراجع	۲۷۹	۱۲۲	شہادتِ جزئیات (حاشیہ میں) (یہی وجہ ثانی ہے)
			۲۷۹	۱۲۳	مسئلہ اولیٰ و ثانیہ (حاشیہ میں)
			۲۷۹	۱۲۴	مسئلہ ثالثہ (حاشیہ میں)
			۲۸۱	۱۲۵	مسئلہ رابعہ (حاشیہ میں)

مقدمہ از ناشر

رئیس المتکلمین حضرت علامہ نقی علی خاں صاحب کی حیات و شخصیت

انیسویں^(۱) صدی کا ابتدائی دور ہندوستان اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے انتہائی پر آشوب دور تھا، مسلمانوں میں نئی نئی تحریکیں جنم لے رہی تھیں، جو مسلمانوں کو کافر و مشرک اور بدعتی بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ مسلمان زبردست کشمکش کا شکار تھے، ایک طرف پوری ملت اسلامیہ مذہبی خانہ جنگی کا شکار تھی، کفر و شرک و بدعت کے شور و غوغا سے پورا مذہبی ماحول گرد آلود تھا، دوسری جانب انگریز مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کر کے اپنے اقتدار کے مواقع بڑھا رہا تھا۔ یہ ماحول مسلمانوں کے لیے انتہائی کس مپرسی کا تھا، مسلمانوں کے نامور علماء اور دانشوروں میں سے بیشتر جہاد آزادی میں کام آگئے تھے، اور جو باقی تھے وہ اس مذہبی اور سیاسی بحران سے ملت اسلامیہ کو بچانے میں مصروف ہو گئے۔

اس مسلم مخالف طوفان کو روکنے کے لیے ایک شخصیت کی ضرورت تھی جسے علوم نقلیہ و عقلیہ دونوں میں پوری دست گاہ حاصل ہو، اور تمام علوم و فنون میں ممتاز مقام رکھتا ہو، جو ایک جانب توحید کی شمع روشن کرے، تو دوسری جانب فخر کون و مکاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و وارفتگی کا پرچم لہرائے، اور نئی نئی مسلم کش تحریکوں کا منہ توڑ

(۱) رئیس المتکلمین کے یہ حالات ڈاکٹر محمد حسن صاحب کی تالیف بعنوان: ”مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ حیات اور علمی و ادبی کارنامے“ (مطبوعہ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی ۱۴۲۶ھ) سے اختصاراً ماخوذ ہیں۔

جواب دے سکے۔

انیسویں صدی کی تیسری دہائی کے آخری سال میں ایک ایسی ہی گراں مایہ اور عمق پوری شخصیت نے اس دنیائے آب و گل میں قدم رکھا جسے عالم اسلام رئیس المتکلمین مولانا مفتی نقی علی خاں کے نام سے جانتا ہے۔

امام العلماء مولانا مفتی رضا علی خاں صاحب کے فرزند مولانا نقی علی خاں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت سلخ جمادی الآخر یا غرہ رجب ۱۲۴۶ھ مطابق ۱۸۳۰ء کو بریلی کے محلہ ذخیرہ میں ہوئی۔ آپ نے جملہ علوم و فنون کی تعلیم اپنے والد ماجد امام العلماء مولانا رضا علی خاں سے حاصل کی، آپ ایام طفولت سے ہی پرہیز گار اور متقی تھے؛ کیوں کہ آپ امام العلماء مولانا رضا علی خاں رحمۃ اللہ علیہ کے زیر تربیت رہے، جو نامور عالم اور عارف باللہ بزرگ تھے، جن کی پرہیز گاری کا جوہر مولانا نقی علی خاں کو ورثہ میں ملا تھا، اور پھر بفضل الہی میان طبع بھی نیکی کی طرف تھا، مولانا نقی علی خاں علم و عمل کے بحر ذخار تھے، آپ کی ذات مرجع خلائق و علما تھی، آپ کی آراء و اقوال کو علمائے عصر ترجیح دیتے تھے، کثیر علوم میں تصنیفات مطبوعہ و غیر مطبوعہ آپ کے علم و فضل کی شاہد ہیں۔

مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ انتہائی وسیع تھا، آپ کے تجربہ علمی کا اعتراف آپ کے ہم عصر علما نے بھی کیا، آپ عالم اسلام کی ان مقدس ترین شخصیتوں میں سے ہیں جنہوں نے تاحیات علم و عرفان کے دریا بہائے۔ آپ نے زبان و قلم کے ذریعہ اشاعت دین اور ناموس رسالت کے لیے جہاد پیہم کیا۔ آپ کے علم و فضل کی شہادت کے لیے آپ کی تصانیف شاہد عادل ہیں۔ عوام و خواص کی رشد و ہدایت کے

لیے آپ کے چند جملے لمبی لمبی تقریروں اور کئی کئی صفحات پر بھاری ہوتے تھے۔

ایک بار امام احمد رضا فاضل بریلوی نے نہایت پیچیدہ مسئلہ کا حکم بڑی کوشش و جانفشانی سے لکھا، اور اس کی تائید مع تنقیح آٹھ اوراق میں جمع کیں۔ جب امام احمد رضا خان نے اپنا لکھا ہوا فتویٰ مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا تو مولانا نے کوئی ایسا جملہ بتایا جس سے یہ سب ورق رد ہو گئے، اس طرح کے جملوں کا اثر خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں:

”وہی جملہ اب تک دل میں پڑے ہوئے ہیں، اور قلب میں اب تک ان کا اثر باقی ہے“ (۱)۔

مولانا نقی علی خاں کے علم و فضل، ان کے تجربہ علمی اور جامعیت کا اندازہ امام احمد رضا کی اس ہدایت سے لگایا جاسکتا ہے جو آپ نے اپنے شاگرد مولانا احمد اشرف کچھوچھوی کو کی تھی، امام احمد رضا بیان فرماتے ہیں:

”ردِّ وہابیہ اور افتاء، یہ دونوں ایسے فن ہیں کہ طب کی طرح یہ بھی صرف پڑھنے سے نہیں آتے، ان میں بھی طبیبِ حاذق کے مطب میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی ایک طبیبِ حاذق (مولانا نقی علی خاں) کے مطب میں سات برس بیٹھا ہوں“ (۲)۔

اس طرح مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ علم و عرفان کا مخزن، اور رشد و ہدایت کا

(۱) ”ملفوظات اعلیٰ حضرت بریلوی“، حصہ اول، ص ۱۰۶۔

(۲) ”ملفوظات“، حصہ اول، ص ۱۰۶۔

شاہ کا نظر آتے ہیں، قلمی طور پر آپ نے دین مبین کے لیے جو کارنامے انجام دیئے وہ رہتی دنیا تک آپ کے علم و فضل کی شہادت دیتے رہیں گے۔

اولاد

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ کی اولاد میں تین صاحبزادے اور تین صاحبزادیاں ہیں، صاحبزادگان کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان

استاذِ زمن حضرت مولانا حسن رضا خان

حضرت مولانا محمد رضا خان

حضرت مولانا نقی علی صاحب کے تلامذہ

حضرت مولانا نقی علی صاحب کے مندرجہ ذیل تلامذہ معروف زمانہ ہوئے:

(۱) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا (۲) استاذِ زمن مولانا حسن رضا

(۳) مولانا برکات احمد (۴) مولانا ہدایت رسول لکھنوی

(۵) مفتی حافظ بخش آنولوی (۶) مولانا حشمت اللہ خاں

(۷) مولانا سید امیر احمد بریلوی (۸) مولانا حکیم عبدالصمد

بیعت و خلافت

حضرت مولانا نقی علی صاحب اپنے صاحبزادے امام احمد رضا فاضل بریلوی اور مولانا عبدالقادر بدایونی صاحب کے ہمراہ جمادی الآخر ۱۲۹۴ھ کو خانقاہ برکاتیہ مارہرہ شریف حاضر ہوئے، اور سیدنا شاہ آل رسول قادری برکاتی مارہروی رحمہ اللہ تعالیٰ سے شرفِ بیعت حاصل کیا۔ امام احمد رضا خاں بھی سیدنا شاہ آل رسول

کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے، اسی مجلس میں شاہ صاحب نے دونوں افراد کو خلافت و جملہ اجازات سے سرفراز فرمایا۔

اجازت و سندِ حدیث

حضرت مولانا نقی علی صاحب کو سندِ حدیث مندرجہ ذیل تین سلسلوں سے حاصل تھی:

(۱) سیدنا شاہ آل رسول مارہروی سے، اور وہ اپنے جلیل القدر مشائخ سے بیان کرتے ہیں، جن میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی ہیں، اور وہ اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے کثیر العلم اور قوی الفہم محدث ہیں۔

(۲) اپنے والد امام العلماء مولانا محمد رضا علی خاں صاحب سے، اور وہ مولانا خلیل الرحمن محمود آبادی سے، اور وہ فاضل محمد سندیلوی سے، اور وہ ابو العیاش محمد عبد العلی سے۔

(۳) سید احمد زینی دحلان کی سے، اور وہ شیخ عثمان دمیاٹی سے۔

معمولاتِ دینی و دنیاوی

کتبِ بنی:

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو کتبِ بنی کا بہت شوق تھا، آپ کا بیشتر وقت دینی کتابوں کے مطالعہ میں گزرتا تھا، آپ کے مطالعہ کا طریقہ یہ تھا کہ جس کتاب کو پڑھتے، اول تا آخر پڑھتے، درمیان میں نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کے وسعتِ مطالعہ کا اندازہ آپ کی تصنیفات سے لگایا جاسکتا ہے، مثلاً آپ نے ”الکلام الاوضح فی تفسیر سورہ اَلْم نشرح“ میں ستاسی سے زیادہ کتابوں کے حوالے

دیئے ہیں، جس سے علمی و دینی بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔

فتویٰ نویسی:

تیرہویں صدی ہجری میں حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد ماجد امام العلماء حضرت مولانا رضا علی خاں صاحب نے ۱۲۴۶ھ مطابق ۱۸۳۱ء میں سرزمینِ بریلی پر مسندِ افتا کی بنیاد رکھی، اور چونتیس سال تک فتویٰ نویسی کا کام بحسن و خوبی انجام دیا۔ امام العلماء نے اپنے فرزند سعید حضرت علامہ نقی علی صاحب کو خصوصی تعلیم دے کر مسندِ افتا پر فائز کیا، مولانا نقی علی خاں نے مسندِ افتا پر رونق افزا ہونے کے بعد سے ۱۲۹۷ھ تک نہ صرف فتویٰ نویسی کا گراں قدر فریضہ انجام دیا، بلکہ معاصر علماء و فقہاء سے اپنی علمی بصیرت کا لوہا منوالیا۔

حضرت رئیس المتکلمین نے طویل عرصہ تک ملک و بیرون ملک سے آنے والے سوالات کے جوابات انتہائی فقیہانہ بصیرت کے ساتھ فی سبیل اللہ تحریر کیے، مولانا کے فتاویٰ کا مجموعہ تیار نہ ہو سکا، اس لیے ان کی فتویٰ نویسی پر سیر حاصل گفتگو نہیں کی جاسکتی، لیکن مختلف علوم و فنون پر آپ کی مطبوعہ و غیر مطبوعہ تصانیف آپ کے علم و فضل کی شاہد ہیں۔ آپ کے اقوال و آرا کو علمائے عصر سند تسلیم کرتے تھے، اور اپنے فتوؤں پر مولانا نقی علی خاں رحمہ اللہ کی تصدیق لازمی و ضروری سمجھتے تھے، آپ کے پاس عام طور پر فتاوے تصدیقات کے لیے آتے تھے، آپ انتہائی احتیاط سے کام لیتے، اگر جوابات صحیح ہوتے، دستخط کر کے مہر ثبت کر دیتے، اور اگر جواب غلط ہوتے تو علیحدہ کاغذ پر جواب لکھ دیتے، کسی کی تحریر سے تعرض نہیں کرتے تھے۔ اس بارے میں مفتی حافظ بخش آنولوی لکھتے ہیں:

”مولوی صاحب ممدوح (مولانا نقی علی خاں) کو کسی کی تکفیر مشتہر کرنے سے کیا غرض تھی نہ آپ کی یہ عادت، مسائل جو مہر کے واسطے آتے ہیں اگر صحیح ہوتے ہیں مہر ثبت فرماتے ہیں، اور جو خلاف کتاب ہوتے ہیں، جواب علیحدہ سے لکھ دیتے ہیں، کسی کی تحریر سے تعرض نہیں کرتے۔“

تصنیف و تالیف:

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو کتب بینی، فتویٰ نویسی، درس و تدریس، عبادت و ریاضت، خدماتِ دینی و ملی کے علاوہ تصنیف و تالیف سے بھی بہت شغف تھا، تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی آپ اپنے دور میں نادر روزگار تھے، اور جامعیتِ علوم میں ہم عصر علما پر فوقیت رکھتے تھے۔ آپ کو متعدد علوم پر دسترس حاصل تھی، آپ نے اردو زبان کو اپنی گراں قدر تصانیف سے مالا مال کیا، آپ نے مختلف علوم و فنون اور موضوعات پر کتابیں لکھیں، خاص طور پر سیرتِ نبوی، اصلاحِ معاشرہ، تعلیم و تعلم، علمِ معاشرت، تصوف وغیرہ موضوعات و مسائل پر نہایت جامع اور بلند پایہ تصانیف قلم بند کی ہیں۔

آپ کے خلفِ اکبر امام احمد رضا رحمہ اللہ تعالیٰ نے چھبیس کتابوں کا ذکر فرمایا ہے، اور باقی کتابوں کے مسودات ملے ہیں، جن کے اول و آخر یا وسط سے اوراق غائب ہیں، اس طرح سے ایک اندازہ کے مطابق آپ نے چالیس کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔

آپ کی بیش بہا تصانیف اور دینی تحقیقات آپ کی حیات میں طبع نہ ہو سکیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و فضل کی دولت کے ساتھ استغنا کی

دولت سے بھی مالا مال فرمایا تھا، جس وقت کچھ علما اپنے علم کو جنسِ تجارت بنا کر برطانوی حکام سے نذرانے وصول کر کے، اور دولت مندوں سے چندہ لے کر اپنے عقائد و نظریات کی ترویج و اشاعت کر رہے تھے، اس وقت مولانا نقی علی خاں رحمہ اللہ کی غیرتِ دینی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنے ہم مسلک اور معتقدین رؤسا کے پاس جانا بھی منظور نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ آپ کی مذہبی تصانیف اور دینی تحقیقات آپ کی حیات میں زیورِ طبع سے آراستہ نہ ہو سکیں۔

درس و تدریس

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بلند پایہ عالم اور اپنے وقت کے بے مثال فقیہ تھے، آپ نے درس کی طرف خصوصی توجہ فرمائی، آپ کی شخصیت من حیث التدریس مشہور تھی، طلباء دور دور سے آپ کے پاس اکتسابِ علم کے لیے آتے، آپ بہت ذوق و شوق کے ساتھ طلباء کو تعلیم فرماتے۔ حضرت علامہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے دینی تعلیم کو لازمی قرار دیتے، حضرت علامہ کو مسلمانوں کی علمِ دین کی جانب سے لاپرواہی پر بہت تشویش تھی، چنانچہ آپ نے دینی تعلیم کے فروغ کے لیے بریلی میں ”مدرسہ اہل سنت“ قائم فرمایا۔

مدرسہ اہل سنت کا قیام

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے عہد تک بریلی میں مختلف علمائے کرام انفرادی طور پر دینی و مذہبی تعلیم دیتے رہے، جن میں مولانا ہدایت علی فاروقی اور مولانا یعقوب علی کے نام قابل ذکر ہیں، مولانا ہدایت علی بریلوی، بریلی کے محلہ قردلان کے ساکن تھے، اور علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے،

آپ نے ”مدرسہ شریعت“ کے نام سے بریلی میں ایک مدرسہ قائم کیا، جس میں آپ دینی تعلیم دیتے تھے، اکبر حسین کبہ کی بیوی نے بھی ایک مدرسہ قائم کیا تھا، وہ تھا اس مدرسہ کے مصارف برداشت کرتی تھیں، بریلی میں یہ پہلا دینی مدرسہ تھا، مدرسہ میں شہر کہنہ کے رئیس مولانا یعقوب علی نے بھی کچھ عرصہ تک درس و تدریس کے فرائض انجام دیئے۔

ان مدارس کے باوجود بریلی میں کوئی ایسا مدرسہ نہ تھا جو باقاعدہ تعلیم دے سکتا، اس لیے حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کوٹھی رحیم داد خاں واقع محلہ گلاب نگر، بریلی میں ”مدرسہ اہل سنت“ کے نام سے ایک دینی مدرسہ قائم کیا۔ تلاش و جستجو کے باوجود مدرسہ کے قیام کی سن و تاریخ کا کوئی دستاویزی ثبوت حاصل نہیں ہو سکا، مدرسہ کے مصارف عوام کی مدد و تعاون سے پورے ہوتے تھے۔

حضرت رئیس المتکلمین رحمہ اللہ تعالیٰ درس و تدریس سے خاص شغف رکھتے تھے، مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے، آپ علم معقول و منقول پر پوری دسترس رکھتے تھے، مولانا کے شغف اور علم و فضل کے کمال کا اعتراف کرتے ہوئے مولانا کے ہم عصر اور دوست نواب نیاز احمد خاں ہوش لکھتے ہیں:

”مولوی صاحب سلمہ تعالیٰ (مولانا نقی علی خاں) کا گل اسلام تازہ رنگ لایا، یعنی اکثر اشخاص کو تعلیم علم کا شوق دلاتے ہیں۔ اپنا وقت دینیات کے پڑھانے میں بہت صرف فرماتے ہیں۔ ہنگام کلام علوم کا دریا بہہ جاتا ہے، العالم إذا تکلم فهو البحر و تموّج (عالم جب گفتگو کرتا ہے تو علم کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے) کا

مضمون انہیں کی ذاتِ مجمعِ حسنات پر صادق آتا ہے۔ کسی نحو کسی علم میں عاری نہیں، ہر علم میں دخل معقول ہونا بجز عنایتِ باری نہیں، امورِ خیر میں اپنی اوقاتِ عزیز صرف کرنے میں دشواری نہیں۔ مسائلِ مشککہ معقول نے ان کے سامنے مرتبہ حضوری پایا۔ منقول میں بدوں حوالہ آیت اور حدیث کلام نہ کرنا ان کا ایک قاعدہ کلی نظر آیا۔ ان کے حضور اکثر منطقی اپنے اپنے قیاس و شعور کے موافق صغرائے ثناء اور کبرائے مدح شکل بدیہی الافواج بنا کر دعویٰ تو صیغہ کو ثابت کر دکھاتے ہیں، آخر الامری نتیجہ نکالتے وقت یہ شعر زبان پر لاتے ہیں:

کیا عجب مدرسہ علم میں اس عالم کے
شمس آکر سبقِ شمس پڑھتا ہوا گر (۱)

ہوش

عبادت و ریاضت

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ زبردست عالم، مفتی، فقیہ عصر، پابندِ شرع اور عابدِ شب بیدار تھے، ہر وقت با وضو رہتے، نمازِ باجماعت کے پابند تھے، اور قلب درود شریف کا ذکر رہتا۔ روزے پابندی سے رکھتے تھے، آپ کی زندگی کا ہر شعبہ اتباعِ سنت کے انوار سے منور تھا، طبیعت ناساز ہوتی تب بھی نماز باجماعت مسجد ہی میں ادا فرماتے، فرض روزوں کے علاوہ اکثر نفل روزے بھی رکھتے۔ تصنیفی، تبلیغی اور علمی مصروفیات کے باوجود آپ نہ صرف فرائض و واجبات، بلکہ نوافل مستحبہ، اوراد و وظائف، اور ارشادِ شعبہ جات عبادت کو مصروف رہتے۔

(۱) ”سرور القلوب فی ذکر المحبوب“، تقریظ برعایت گلزار، ص ۶۔

اخلاق و عادات

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق و عادات بہت عمدہ تھے، پوری زندگی عشقِ رسول اور اتباعِ سنت میں گزری، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، دوسروں کو بھی یہی تلقین کرتے تھے، سلام کرنے میں ہمیشہ سبقت کرتے، قبلہ کی طرف کبھی پاؤں نہ کرتے، اور نہ کبھی قبلہ کی طرف تھوکتے تھے۔ غربا و مساکین اور طلبہ کے ساتھ انتہائی شفقت کے ساتھ پیش آتے، اور اکثر ان کی مالی مدد بھی کرتے۔ علما و طلبا کا بہت احترام کرتے تھے، ان کے آنے پر بہت خوش ہوتے۔ انتہائی خوش مزاج اور بااخلاق تھے، غرور و تکبر نام کو نہ تھا، خدام اور ملازمین سے بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے، خدا کی رضا کے لیے خدمتِ دین آپ کا مشغلہ تھا، کسی غرض یا ذاتی مفاد کا معمولی شائبہ بھی نہ تھا۔

عشقِ رسول ﷺ

عشقِ رسول ﷺ ہی عشقِ الہی کا ذریعہ ہے، عشقِ رسول کے بغیر بندہ عشقِ الہی سے محروم رہتا ہے، عاشقِ رسول کا سینہ جتنا عشقِ رسول سے معمور رہتا ہے، اتنا ہی عبادات و طاعت میں حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو تاجدارِ کائنات ﷺ سے سچا عشق تھا، مولانا کے ہر قول و فعل سے عشقِ رسول کی جھلک نمایاں تھی، آپ کو حضور نبی کریم ﷺ کے زبردست گرویدہ اور ان کے عشق میں وارفتہ تھے، سفر میں ہوں یا حضر میں، گھر ہوں یا عوام کے عظیم اجتماع میں، ہر جگہ سنتِ رسول کی اتباع کی ترغیب و تلقین میں مصروف و مشغول رہے۔ کبھی غیر ضروری گفتگو نہیں فرماتے۔ آپ تمام عمر پورے عالم کو اتباعِ نبوی میں ڈھالنے کی کوشش

کرتے رہے۔ عوام ہوں یا علما، حاجت مند ہوں یا سرمایہ دار، دانشور ہوں یا کم عقل، سب کے سامنے آپ کی گفتگو کا موضوع حضور نبی کریم ﷺ کا عشق و محبت ہوتا، اور اتباع کی تلقین ہوتی۔

ایک بار مولانا نقی علی خاں بیمار ہو گئے جس کی وجہ سے کافی نقاہت ہو گئی۔ محبوب رب العالمین ﷺ نے فدائی کے جذبہٴ محبت کی لاج رکھی اور خواب ہی میں ایک پیالے میں دوا عنایت فرمائی جس کے پینے سے افاقہ ہوا اور وہ جلد ہی رُوبصحت ہو گئے۔

مجاہدِ جنگِ آزادی

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو ملک میں انگریز اقتدار سے شدید نفرت تھی، آپ نے تاحیات انگریزوں کی سخت مخالفت کی، اور انگریزی اقتدار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے، وطن عزیز کو انگریزوں کے جبر و استبداد سے آزاد کرانے کے لیے آپ نے زبردست قلمی و لسانی جہادی خدمات انجام دیں، اس بارے میں چندہ شاہ حسینی لکھتے ہیں:

”مولانا رضا علی خاں رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف لسانی و قلمی جہاد میں مشہور ہو چکے تھے، انگریز مولانا کی علمی و جاہت و دبدبہ سے بہت گھبراتا تھا، آپ کے صاحبزادے مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ بھی انگریزوں کے خلاف جہاد میں مصروف تھے، مولانا نقی علی خاں کا ہند کے علما میں بہت اونچا مقام تھا، انگریزوں کے خلاف آپ کی عظیم قربانیاں ہیں۔“

ملک سے انگریزوں کو نکال باہر کرنے کے لیے ہند کے علما نے ایک جہاد

کمیٹی بنائی، انگریزوں کے خلاف عملاً جہاد کا آغاز کرنے کے لیے جہاد کمیٹی نے جہاد کا فتویٰ صادر کیا، اس جہاد کمیٹی میں امام العلماء مولانا رضا علی خاں، علامہ فضل حق خیر آبادی، مفتی عنایت احمد کوروی، مولانا نقی علی خاں بریلوی، مولانا شاہ احمد اللہ شاہ، مولانا سید احمد مشہدی بدایونی ثم بریلوی، جنرل بخت خاں وغیرہا کے اسمائے گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

مولانا نقی علی خاں انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے مجاہدین کو مناسب مقامات پر گھوڑے پہنچاتے تھے، آپ نے اپنی انگریز مخالف تقاریر سے مسلمانوں میں جہاد کا جوش و ولولہ پیدا کیا، بریلی کا جہاد کامیاب ہوا، انگریزوں کو مسلمانوں نے شکست دی، اور بریلی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔

شہید محبت کا سفر آخرت

حضرت علامہ نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا خونی اسہال کے عارضہ میں ذیقعدہ ۱۲۹۷ھ مطابق ۱۸۸۰ء کو وصال ہوا، علما نے اس کو شہادت سے تعبیر کیا، آپ کے والد ماجد امام العلماء مولانا رضا علی خاں کے پہلو میں محو استراحت ہوئے۔ امام احمد رضا خاں فاضل بریلی آپ کے آخری لمحات کا اس طرح بیان کرتے ہیں:

”سلخ ذیقعدہ پنج شنبہ وقت ظہر ۱۲۹۷ھ کو کیا و ن برس پانچ ماہ کی عمر میں بعارضۃ اسہال دموی شہادت پا کر شب جمعہ اپنے والد ماجد قدس سرہ العزیز کے کنار میں جگہ پائی۔

إذاقة الأثام لمانعي عمل المولد والقيام

یہ کتاب میلادِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موضوع پر اردو میں لکھی جانے والی اوائل کتب میں سے ایک لا جواب تصنیف ہے، اس کے مطالعے سے مصنف علام رئیس المتکلمین مولانا نقی علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے تبحر علمی اور وسعت مطالعہ کا خوب اندازہ ہوتا ہے، آپ نے اس کتاب میں میلادِ مصطفیٰ کے جواز کے علاوہ بدعت کی تعریف، اقسام اور اس کے اطلاقات پر سیر حاصل بحث فرمائی ہے کہ شاید اس جمع و ترتیب کے ساتھ مجتہد بدعت کہیں اور نہ مل پائے۔

اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ سیدنا امام احمد رضا رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی متعدد تصانیف میں اس کی طرف اشارہ فرمایا، خاص طور پر اُن مقامات پر جہاں بدعت وغیرہ نفوات و ہابیہ کی بحث ذکر فرمائی، نیز اس کی اہمیت کے پیش نظر اس پر ایک وقیع حاشیہ بھی تحریر فرمایا، جس کا نام ”رَشَاقَةُ الْكَلَامِ فِي حَوَاشِي إِذَاقَةِ الْأَثَامِ“ رکھا۔

عرصہ دراز سے اس کتاب کی تلاش و جستجو جاری تھی، یہاں تک کہ رئیس المتکلمین کی شخصیت و خدمات کے عنوان سے پی۔ ایچ۔ ڈی کرنے والے ڈاکٹر حسن صاحب نے بھی اپنے مقالہ میں اس تالیف مبارک کا ذکر کر کے لکھا کہ: ”یہ کتاب عنقا و نایاب ہے“، مگر بجزہ تعالیٰ اس کا ایک نسخہ حضرت مولانا محمد حنیف رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی وساطت سے کسی دردمند کو میسر آیا، اور اس کا فوٹو لے کر الجامعة الأشرفیة مبارکپور اعظم گڑھ کے طلبائے درجہ فضیلت کے حصہ میں اس مبارک رسالہ کی اشاعت و طباعت کی سعادت آئی۔ فقیر اپنے سفر ہندوستان

۲۰۰۶ء میں اس کی زیارت سے فیضیاب ہوا، اس طباعت جدیدہ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا فوٹو اُس نسخے سے لیا گیا ہے جو سیدنا امام احمد رضا کے اہتمام سے مطبع اہل سنت بریلی سے شائع ہوا تھا، جیسا کہ خود اعلیٰ حضرت نے اپنے والد گرامی کے مختصر حالات میں اس کتاب کی بابت فرمایا کہ: ”ان شاء اللہ عنقریب شائع ہوگی“۔

پھر جب کتاب فقیر کو میسر آئی اسی وقت یہ نیت کر لی تھی کہ اس کی اشاعت جدید کتابت، تخریج نصوص، اور ترتیب جدید کے ساتھ کروں گا، مگر چونکہ ”رد المحتار“ (فتاویٰ شامی) پر امام احمد رضا کی تعلیقات ”جدد الممتار“ کی خدمت میں مصروف رہا، اس لیے اس کتاب کی باری نہ آسکی۔ اب چونکہ ماہ ربیع الانور قریب ہے، اور کتاب کا موضوع بھی اس مبارک مہینے سے خاص مناسبت رکھتا ہے، لہذا اس کی اشاعت پر ہمت باندھ لی، اور اب یہ کتاب قارئین کے ہاتھوں میں ہے، الحمد للہ رب العالمین۔

یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمیں کتاب کا جو نسخہ میسر آیا اس میں متن وحاشیہ کی کچھ عبارات غیر مقروء ہیں، لہذا اُن مقامات پر وضاحتی نوٹ لگا دیا گیا ہے، نیز مذکورہ نسخے سے صفحہ ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۱۲۷ اور ۱۲۸ میسر نہ آ سکے، اس کے علاوہ آخر میں بھی کچھ عبارت ناقص ہے جس کی مقدار ہمیں نہیں معلوم۔ برائے کرم! اگر کسی صاحب کو اس کتاب کا کوئی کامل نسخہ میسر آئے تو ہمیں بھی اس کی زیارت سے فیضیاب فرمائیں؛ تاکہ ہم اپنے نسخے کی تکمیل کر پائیں، فجزاہ اللہ خیراً۔

نیز یہ بھی واضح رہے کہ حاشیہ کی عبارت میں جہاں لفظ: ”اعلیٰ حضرت“ آیا ہے، وہاں امام احمد رضا مراد نہیں، بلکہ آپ کے والد گرامی حضرت رئیس المتکلمین

مولانا نقی علی صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ مراد ہیں، نیز امام احمد رضا کے حواشی کی علامت یہ ہے کہ آپ کے ہر حاشیہ کے آخر میں حضرت عالم اہلسنت وغیرہ تحریر ہے۔

دار اہل السنۃ کی جانب سے اس رسالہ کی اشاعت درج ذیل خصوصیات پر مشتمل ہے:

(۱) جدید کمپوزنگ۔

(۲) صحت و ضبط عبارت کا اشد اہتمام۔

(۳) تخریج آیات قرآنیہ، واحادیث شریفہ، ونصوص کتب مختلفہ۔

(۴) فہرست مضامین، آیات واحادیث، و مآخذ و مراجع۔

(۵) پیرابندی، کا ماز، فل اسٹاپ وغیرہ کا اہتمام۔

(۶) طویل عبارات کی تقریب فہم کے لئے ہلالین () کا استعمال۔

چونکہ دار اہل السنۃ کی طرف سے تخریج آیات واحادیث ونصوص کتب کا کام امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ کے حواشی میں بھی انجام دیا گیا ہے، لہذا تخریج وغیرہا کو تسلسل عبارت ہی میں اس طرح کے بریکٹ [] میں اندارج کیا گیا ہے؛ کہ حاشیہ علی الحاشیہ ہمارے لیے میسر نہ آیا۔

نیز خود امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے بھی اپنے حواشی پر مزید تعلیقات رقم فرمائی ہیں، چنانچہ وہ بھی اسی طرح کے بریکٹ [] میں درج کر دی گئی ہیں۔

ان تمام اہتمامات کے باوجود بقاضائے بشری غلطی کا امکان باقی ہے، لہذا اس اشاعت جدیدہ کے امور حسنہ ہمیں اس مبارک کام کی توفیق بخشے والے پروردگارِ عالم کے فضل عمیم سے ہیں، اور اس میں پائی جانے والی اغلاط فقیر اور اس کی ٹیم کی

طرف منسوب ہیں، لہذا ہر مخلص و ہمدرد سے التجا ہے کہ ان اغلاط کی نشاندہی فرما کر
ممنون و ماجور ہوں۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ الکریم، وعلیہ وعلی آلہ وصحبہ

أفضل الصلوة والتسليم۔

دعا گو و دعا جو

محمد اسلم رضا تحسینی

۲۵ صفر المظفر ۱۴۲۹ھ

بسم الله الرحمن الرحيم
 نحمده ونصلّي على رسوله الكريم
 مختصر حالات حضرت مصنف علام قدس سرّہ ملک المنعم
 بقلم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت
 مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

وہ جناب فضائل مآب، تاج العلماء، رأس الفضلاء، حامی سنت، ماحی بدعت، بقیۃ السلف، حجت الخلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وأرضاه، وفي أعلى غرف الجنان بواہ سلخ جمادی الآخریٰ غرہ رجب ۱۲۲۶ھ قدسیہ کورونق افزائے دار دنیا ہوئے، اپنے والد ماجد حضرت مولائے اعظم، جرّ عظم، فضائل پناہ، عارف باللہ، صاحب کمالات باہرہ و کرامات ظاہرہ، حضرت مولانا مولوی محمد رضا علی خاں صاحب روح اللہ روحہ و نور ضریحہ سے اکتساب علوم فرمایا، بحمد اللہ منصب شریف علم کا پایہ ذرّوہ علیا کو پہنچایا، ”راست میگویم ویزداں نہ پسند و جز راست“ کہ جو دقت انظار، وحدت افکار، فہم صائب، ورائے ثاقب حضرت حق جلّ و علانے انہیں عطا فرمائی، ان دیار و امصار میں اس کی نظیر نظر نہ آئی، فراست صادقہ کی یہ حالت تھی کہ جس معاملہ میں جو کچھ فرمایا وہی ظہور میں آیا، عقل معاش و معاد دونوں کا بروجہ کمال اجتماع بہت کم سنا، یہاں آنکھوں دیکھا۔

علاوہ بریں سخاوت و شجاعت و علو ہمت و کرم و مروّت و صدقات خفیہ

و مہر ات جلیہ و بلندی اقبال و دبذبہ و جلال و موالات فقرا، اور امر دینی میں عدم مبالات باغنیاء، حکام سے عزالت، رزق موروث پر قناعت و غیر ذلک فضائل جلیلہ و خصائل جمیلہ کا حال وہی کچھ جانتا ہے جس نے اس جناب کی برکت صحبت سے شرف پایا ہے، ”اس زہر نیست کہ در کوزہ تحریر آید“۔

مگر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ذات گرامی صفات کو خالق عزّ و جل نے حضرت سلطان رسالت علیہ افضل الصلاۃ و التحیۃ کی غلامی و خدمت اور حضور اقدس کے اعدا پر غلظت و شدّت کے لیے بنایا تھا، بحمد اللہ ان کے بازوئے ہمت و وطنہ صولت نے اس شہر کو فتنہ مخالفین سے یکسر پاک کر دیا، کوئی اتنا نہ رہا کہ سر اٹھائے یا آنکھ ملائے، یہاں تک کہ ۲۶ شعبان ۱۲۹۳ھ کو مناظرہ دینی کا عام اعلان مسیحی بنام تاریخی ”اصلاح ذات بین“ طبع کرایا اور سو امہر سکوت، یا عارف فرار، و غوغائے جہاں، و عجز و اضطرار کے کچھ جواب نہ پایا۔

فتنہ شش مثل کا شعلہ کہ مدت سے سر بفلک کشیدہ تھا، اور تمام اقطار ہند میں اہل علم اسکے اظفار پر عرق ریز و گرویدہ، اس جناب کی ادنیٰ توجہ میں بحمد اللہ سارے ہندوستان سے ایسا فرو ہوا کہ جب سے کان ٹھنڈے ہیں، اہل فتنہ کا بازار سرد ہے، خود اس کے نام سے جلتے ہیں۔

مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خدمت روزِ ازل سے اس جناب کے لیے ودیعت تھی، جس کی قدرے تفصیل رسالہ ”تنبیہ الجہال بالہام الباسط المتعال“ میں مطبوع ہوئی۔ وذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء۔

تصانیف شریفہ اس جناب کی سب علوم دین میں ہیں، نافع مسلمین و دافع مفسدین، والحمد للہ رب العالمین، از انجملہ ”الکلام الأوضح فی تفسیر سورة ألم نشرح“ کہ مجلد کبیر ہے علوم کثیرہ پر مشتمل، ”وسيلة النجاة“ جس کا موضوع ذکر حالات سید کائنات ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلد وسط، ”سرور القلوب فی ذکر المحبوب“ کہ مطبع نول کشور میں چھپی، ”جواهر البیان فی أسرار الأركان“ جس کی خوبی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے،

ع ”ذوق ایں می شناسی بخدا تانہ چشی“،

فقیر غفر اللہ تعالیٰ لہ نے صرف اس کے ڈھائی صفحوں کی شرح میں ایک رسالہ مستثنیٰ بہ ”زواهر الجنان من جواهر البیان“ بلقب بنام تاریخ ”سلطنة المصطفى فی ملکوت کلّ الوری“ تالیف کیا۔

”أصول الرشاد لقمع مباني الفساد“، جس میں وہ قواعد ایضاح و اثبات فرمائے جن کے بعد نہیں مگر سنت کو قوت اور بدعت نجد یہ کو موت حسرت، ”هداية البرية إلى الشريعة الأحمدية“، یہ دس فرقوں کا رد ہے، یہ کتابیں طبع صح صادق سینا پور میں مطبع ہوئیں، ”إذاعة الأثم لمانعي عمل المولد والقيام“ کہ اپنی شان میں اپنا نظیر نہیں رکھتی، اور ان شاء اللہ العزیز عنقریب شائع ہوگی۔

فضل العلم والعلماء“ ایک مختصر رسالہ کہ بریلی میں طبع ہوا، ”إزالة الأوهام“ ردّ نجدیہ، ”تزكية الإيقان ردّ تقوية الإيمان“ کہ یہ عشرہ کاملہ زمانہ حضرت مصنف قدس سرہ میں تبیض پاچکا، ”الکواکب الزهراء فی فضائل

العلم وآداب العلماء“ جس کی تخریج احادیث میں فقیر غفر اللہ تعالیٰ لہ نے رسالہ ”النجوم الثواقب فی تخریج أحادیث الکواکب“ لکھا۔

”الرواية الروية فی الأخلاق النبویة“، ”النقادة النقویة فی الخصائص النبویة“، ”لمعة النبراس فی آداب الأکل واللباس“، ”التمکّن فی تحقیق مسائل التزین“، ”أحسن الوعاء لآداب الدعاء“، ”خیر المخاطبة فی المحاسبة والمراقبة“، ”هداية المشتاق إلى سیر الأنفس والآفاق“، ”إرشاد الأحاب إلى آداب الاحتساب“، ”أجمل الفكر فی مباحث الذکر“، ”عين المشاهدة لحسن المجاهدة“، ”تشوّق الأداة إلى طریق محبة الله“، ”نهاية السعادة فی تحقیق الهمة والإرادة“، ”أقوى الذريعة إلى تحقیق الطريقة والشریعة“، ”ترویج الأرواح فی تفسیر سورة ألم نشرح“.

ان پندرہ رسائل مابین وجیز و وسط کے مسودات موجود ہیں جن کی تبیض کی فرصت حضرت مصنف قدس سرہ نے نہ پائی، فقیر غفر اللہ تعالیٰ لہ کا قصد ہے کہ انہیں صاف کر کے ایک مجلد میں طبع کرائے ان شاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ع کہ حلوائہ تہا نبایست خورد۔

ان کے سوا اور تصانیف شریفہ کے مسودے بستوں میں ملتے ہیں مگر منتشر، جن کے اجزا اول آخر یا وسط سے گم ہیں، ان کے بارے میں حسرت و مجبوری ہے، غرض عمر اس جناب کی ترویج دین و ہدایت مسلمین و نکات اعداء و حمایت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گزری۔ جزاء اللہ من الإسلام والمسلمین خیر جزاء،

آمین -

پنجم جمادی الاولیٰ ۱۲۹۴ھ کو مارہرہ مطہرہ میں دستِ حق پرست حضرت آقائے نعمت، دریائے رحمت، سید الواصلین، سند اکالین، قطبِ ادا، و امامِ زمانہ، حضور پر نور سیدنا و مرشدنا، مولانا و ما وانا، دُخرتی لیومی و غدی، حضرت سیدنا سید شاہ آلِ رسول احمدی، تاجدارِ مسندِ مارہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاء، و افاض علینا من برکاتہ و نعماء، پر شرفِ بیعت حاصل فرمایا، حضور پیر و مرشدِ برحق نے مثالِ خلافت و اجازتِ جمیع سلاسل و سندِ حدیث عطا فرمائی، یہ غلامِ ناکارہ بھی اُس جلسہ میں اس جناب کے طفیل ان برکات سے شرفیاب ہوا، والحمد للہ رب العالمین۔

۲۶ شوال ۱۲۹۵ھ کو باوجود شدتِ علالت و قوتِ ضعف خود حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص طور پر بلانے سے کہ ((من رآنی فی المنام فقد رآنی)) (۱) عزمِ زیارت و حجِ مصمم فرمایا، یہ غلام اور چند اصحاب و خدام ہمراہ رکاب تھے، ہر چند احباب نے عرض کی کہ: یہ حالت ہے، آئندہ سال پر ملتوی فرمائیے، ارشاد کیا: مدینہ طیبہ کے قصد سے قدم دروازہ سے باہر رکھ لوں، پھر چاہے روح اُسی وقت پرواز کر جائے، دیکھنے والے جانتے ہیں کہ تمام مشاہد میں تندرستوں سے کسی بات میں کمی نہ فرمائی، بلکہ وہ مرض ہی خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک آبِ خورہ میں دوا عطا فرمانے سے کہ ((من رآنی فقد رآنی الحق)) (۲) حدِّ منع

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب التبعیر، باب مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ، ر:

پر نہ رہا۔

وہاں حضرت اجل العلماء، اکمل الفضلاء، حضرت مولانا سید احمد زینی دحلان شیخ الحرم وغیرہ علمائے مکہ معظمہ سے مکثر رسدِ حدیث حاصل فرمائی، سلخِ ذی القعدہ روزِ پنجشنبہ وقتِ ظہر ۱۲۹۷ ہجریہ قدسیہ کو اکیاون برس پانچ مہینے کی عمر میں بعارضۃِ اسہالِ رموی شہادتِ پاکر شبِ جمعہ اپنے حضرت والد ماجد قدس سرہ کے کنار میں جگہ پائی، اِنَّا لِلّٰہ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔

روزِ وصال نمازِ صبح پڑھ لی تھی، اور ہنوز وقتِ ظہر باقی تھا کہ انتقال فرمایا، نزع میں سب حاضرین نے دیکھا کہ آنکھیں بند کئے متواتر سلام فرماتے تھے، جب چند انفاس باقی رہے ہاتھوں کو اعضائے وضو پر یوں پھیرا گویا وضو فرماتے ہیں، یہاں تک کہ استنشاق بھی فرمایا، سبحان اللہ! وہ اپنے طور پر حالتِ بے ہوشی میں نمازِ ظہر بھی ادا فرما گئے۔ جس وقت روحِ پُر فتوح نے جدائی فرمائی، فقیر سرہانے حاضر تھا، واللہ العظیم! ایک نورِ ملیح علانیہ نظر آیا کہ سینہ سے اُٹھ کر برقِ تابندہ کی طرح چہرہ پر چمکا، اور جس طرح لمعانِ خورشید آئینہ میں جنبش کرتا ہے، یہ حالت ہو کر غائب ہو گیا، اس کے ساتھ ہی روح بدن میں نہ تھی۔ پچھلا کلمہ کہ زبان فیضِ ترجمان سے نکلا، لفظ ”اللہ“ تھا و بس، اور اخیر تحریر کہ دست مبارک سے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی کہ انتقال سے دو روز پہلے ایک کاغذ پر لکھی تھی، بعدہ فقیر نے حضور پیر و مرشدِ برحق رضی اللہ عنہ کو روایا میں دیکھا کہ حضرت والد قدس سرہ الماجد کے مرقد پر تشریف لائے، غلام نے عرض کی: حضور یہاں کہاں، او لفظاً هذا معناه فرمایا: آج سے، یا فرمایا: اب سے ہم یہیں رہا کریں گے، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة۔

ذهب الذين يعاش في أكنافهم

وبقيت في ناس كجلد الأجر

ليهن رعاء الناس وليفرح الجهل

بعدك لا يرجو البقا من له عقل

اللهم ارحمهما، وارض عنهما، وأكرم نزلهما، وأفض علينا

من بركاتهما، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين!

وصلّى الله تعالى على سيّدنا ومولانا محمّد

وآله وصحبه أجمعين، آمين!۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الغفور الودود، والصلاة والسلام على أحمد
محمود، وأكرم مولود، وأسعد مسعود، وآله وصحبه الأنجم السعود،
سبحان الذي أرسل رسوله بالحق والهدى، وخصّه بالمقام المحمود،
والشفاعة الكبرى، لا مثل له في الورى، وله المثل الأعلى، فهو سند
الأنبياء والمرسلين، وآدم فمنّ دونه تحت لوائه يوم الدين، مولوده عيد،
وذكره سعيد، والصّاد عن ذكره طريد بعيد، والقائم بتعظيمه رشيد
حميد، صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية واليقين،
وعلينا معهم أجمعين، آمين!۔

قال وأفاد عماد الرّشاد، ختام المحقّقين، إمام المدقّقين،
حجّة الخلف، بقيّة السلف، حامي السنن السنيّة، ماحي الفتن الدنيّة،
أعلم علماء العالم، آية الله تعالى وبركة رسوله صلّى الله تعالى عليه
وسلم، سيّدنا ومولانا العلامة الأجل، الفهامة الأجل الشأن، المولوي
محمّد نقي علي خان، المحمدي السنّي الحنفي القادري البركاتي
البريلوي قدّس سرّه، وأتمّ نوره، وأكرم نزله، ونور منزله، ولا أضلّنا بعده،
ولا حرّمنا أجره، آمين!۔

ان ایام میں کہ ہنگام غربت اسلام ہے، حضراتِ ہابیہ و فرقة نجدیہ کو انکارِ
مجلس مولدِ سیدِ اناں علیہ افضل الصّلاة والسلام پر نہایت اصرار، اور علمائے

دین و فضلاء متقدمین و متاخرین یہاں تک کہ اپنے شیوخ و مستندین کی گمراہی و جہالت کا (صرف اس جرم پر کہ مجلس مولد کو مانتے اور مستحب و مندوب جانتے ہیں)، صاف صریح اقرار ہے، ملتِ جدیدہ کے واعظین اس امرِ خیر باعثِ نزولِ صدرِ رحمت و منجِّ ہزاران ہزار برکت کے مٹانے میں ہمہ تن مصروف، اور نئی امت کے متکلمین اس عملِ مبارک کو (کہ عمدہ مستحبات و بہترین مندوبات سے ہے) بدعتِ سیئہ ٹھہرانے میں اس درجہ مشغوف کہ رسائل تالیف کر کے فرضی علماء کی طرف نسبت کرنا اپنے خیالاتِ خام اوروں کے سردھنا، غلط حوالے دینا، علما اور کتابوں کے نام بنا لینا، قرآن و حدیث میں تصرفِ معنوی و لفظی، بہتان و افتراء پر دازی، اور اسی طرح کی صد ہا بیباکیاں راہِ دین میں عیاری و چالاکیاں کرتے ہیں، خلق سے شرم نہ خدا و رسول سے ڈرتے ہیں، ہر چند علمائے اہلسنت نے شکر اللہ مساعیہم الجمیلۃ ازالہ منکر و دفع فساد و شر میں بہت سعی فرمائی، لیکن اکثر رسائل فارسی اور دقائقِ علمیہ پر مشتمل تھے، اُن کی تحریر کما ینبغی عوام کی سمجھ میں نہ آئی، لہذا فقیر مستحیر بذیلِ نعی بشیر و نذیر علیہ صلاة الملک القدیر باوجود قلتِ فرصت و کثرتِ اعراض و ہجومِ ہجوم و شدتِ امراض یہ مختصر ایک مقدمہ اور دو باب اور ایک خاتمہ پر مشتمل، اور مضامینِ سریع الفہم کو متضمنِ اردو سلیس میں مرتب، اور ”إذافة الأثام لمناہی عمل المولد والقیام“ سے ملقب کرتا ہے، واللہ الموفق للسداد، ومنہ الهدایة إلى سبیل الرشاد۔

مقدمہ تحقیق معنی بدعت میں

بعونہ تعالیٰ ہم نے اپنے رسالہ مسّی یہ ”اصول الرشاد لقمع مبانی الفساد“ میں بکمالِ تحقیق و تدقیق نئے طریق سے (جس میں بشرطِ حق پسندی و انصاف دوستی کسی مخالف کو بھی مجالِ بحث نہیں) ثابت کیا ہے کہ احادیثِ خیر الانام علیہ افضل الصلوة والسلام و اقوال و افعالِ صحابہ کرام و مجتہدین اسلام، اور علمائے دین کے کلام میں غور کرنے اور تطبیق دینے سے رنگ ظہور پاتا ہے کہ لفظِ بدعت شرع میں دو معنی پرتا ہے: معنی اول مخالف و مزاحم و معارض و مصادم سنت: مثلاً حکمِ شرع کے برخلاف کرنا، اور جس امر کی خوبی شرع سے ثابت ہو اُسے بُرا، یا جس کی برائی ظاہر ہو اُسے اچھا سمجھنا، بدعتِ بائیں معنی کے ضلالت ہونے میں شک نہیں، اور احادیث میں (کہ بدعت کی شناعیت اور بدعتی پر وعید وارد) یہی معنی مراد، اور باعتبار اسی معنی کے خوارج، روافض، معتزلہ، ظاہریہ وغیرہم بد مذہبوں کو اہلِ بدعت کہتے ہیں، اور عقائدِ وہابیہ بھی اسی معنی کے تحت میں داخل، اور یہ لوگ باعتبار اس معنی کے اہلِ بدعت میں شامل ہیں، بلکہ غالب استعمال اُس کا عقائد ہی میں ہے۔

رئیسِ محققین شیخ محدثِ دہلوی نے ”شرح سفر السعادة“ میں لکھا ہے: ”غالب استعمال بدعت در اعتقاد افتد، چنانکہ مذہبِ باطلہ اہلِ زلیغ از فرقِ اسلامیہ“^(۱)، متعدد احادیث و اقوالِ علمائے قدیم و حدیث میں بدعت کا سنت سے مقابلہ قرینہ واضحہ اس استعمال کا ہے۔

(۱) ”شرح سفر السعادة“، باب اذکار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فصل در سلام و آداب، ص ۴۱۲ بتصرف۔

اور امام شافعی و امام ابن الجزری و امام غزالی و محقق دہلوی و علامہ تفتازانی و امام سیوطی و امام صدر الدین بن عمر و مصنف ”در مختار“، و شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی و غیر ہم بہت اکابر دین و ائمہ متقدمین و علمائے متاخرین نے بدعت کو اس معنی کے ساتھ تفسیر اور بدعت ضلالت سے تعبیر کیا ہے، اور وہ جو بعض متکلمین و ہابیہ نے اس معنی کا انکار عصمت اللہ سہارنپوری سے نقل کیا، اور اس مقولہ کو مؤول قرار دیا، قول سہارنپوری کا بعد تسلیم صحت نقل بمقابلہ اقوال مجتہدین و ائمہ دین کیا وقعت رکھتا ہے؟! اور حضرات مذکورین کے مقبول معنی کو کب رد کر سکتا ہے؟! اور نہ ضرورت تاویل کی ہے، بلکہ اس جگہ تعدد معنی موجب جمع نصوص و رفع تعارض و اختلاف کا ہے۔

معنی دوم: جو فعل بعینہ و بہیئت کذائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ آپ کیا، نہ امت کو حکم دیا، نہ برقرار رکھا، گو اصل اُس کی شرع سے ثابت، اور مقصود شرع کے مناسب، اور قواعد حسن و وجوب کے تحت مندرج، اور مصالح دینیہ پر مشتمل ہو، بدعت بایں معنی علی الاطلاق گمراہی و ضلالت نہیں، حسنہ بھی ہوتی ہے، اور اقسام پنجگانہ: واجب، مستحب، مباح، مکروہ، حرام کی طرف تقسیم کی جاتی ہے، اصل اس تقسیم کی احادیث و آثار صریحہ سے ثابت۔

امام ابوشامہ استاذ امام نووی اُسے متفق علیہ علما کا فرماتے ہیں، اور علامہ ابن حجر نے ”فتح المبین“ میں لکھا ہے: والحاصل أنَّ البدعة الحسنة متفق علی ندبها، وعمل المولد واجتماع الناس له كذلك^(۱)۔ یعنی بدعت حسنہ کے

(۱) ”فتح المبین لشرح الأربعین“، تحت الحديث الخامس، ص ۱۰۷، ۱۰۸

ملخصاً۔

مندوب ہونے پر اتفاق ہے، اور عمل مولد اور لوگوں کا اُس کے لیے جمع ہونا ایسا ہی ہے۔

اور ”تنبیہ السفیہ“^(۱) میں بھی تصریح ہے کہ اسلام کے فرقوں میں کوئی اس قسم کی بدعت کو برا نہیں سمجھتا، یہاں تک کہ مخالفین کے رئیس المتکلمین نواب صدیق حسن خان بہادر ”کلمۃ الحق“^(۲) میں اقرار کرتے ہیں کہ: ”اس تقسیم پر ہزار برس تک علما کا اتفاق رہا، اور کسی عالم نے ہزار اول میں کلام نہ کیا، صرف مجہد صاحب ہزار دوم میں موفق ساتھ انکار کے ہوئے۔“

اور ”سیرت شامی“ میں معرفت اقسام بدعت کا طریق امام عزالدین بن عبدالسلام سے اس طرح نقل کیا ہے: يُعرض البدعة على القواعد الشرعية، فإذا دخل في الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فهي محرمة، أو المندوب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة“^(۳)،

اور علامہ عینی ”شرح صحیح بخاری“ میں لکھتے ہیں: إن كانت تدرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة، وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة قبيحة“^(۴)۔

(۱) ”تنبیہ السفیہ“۔

(۲) ”کلمۃ الحق“۔

(۳) ”سبل الهدی والرشاد في سيرة خير العباد“، الباب الثالث عشر في أقوال

العلماء في عمل... إلخ، ۱ / ۳۷۰ ملخصاً بتغير۔

(۴) ”عمدة القاري شرح صحيح البخاري“، كتاب التراويح، باب فضل من قام =

محقق دہلوی ”شرح مشکوٰۃ“ میں فرماتے ہیں: ”بدانکہ ہرچہ پیدا شود بعد از پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدعت ست، و از وانچہ موافق اصول و قواعد سنت ست و قیاس کردہ شدہ است، بر آن آنرا بدعت حسنہ گویند، وانچہ مخالف آن باشد بدعت وضالت خوانند کلیہ ((کل بدعة ضلالة)) (۱) محمول بر این ست، و بعض بدعتہا ست کہ واجب ست، چنانکہ تعلیم و تعلیم صرف و نحو کہ بدان معرفت آیات و احادیث حاصل گردد، و حفظ غرائب کتاب و سنت و دیگر چیز ہائیکہ حفظ دین و ملت براں موقوف بود، و بعض مستحسن و مستحب مثل بنائے رہا و مدرسہا، و بعض مکروہ مانند نقش و نگار کردن مساجد و مصاحف بقول بعض، و بعض مباح مثل فراخی در طعامہائے لذیذہ و لباسہائے فاخرہ، بشرطیکہ حلال باشند و باعث طغیان و تکبر و مفاخرت نشوند، و مباحات دیگر کہ در زمان آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبود چنانکہ بیری و غربال و مانند آن، و بعض حرام، چنانکہ مذاہب اہل بدع و اہوا برخلاف سنت و جماعت و انچہ خلفائے راشدین کردہ باشند، اگرچہ بآن معنی کہ در زمان آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبودہ بدعت ست، و لیکن از قسم بدعت حسنہ خواہد بود، بلکہ در حقیقت سنت ست زیرا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمودہ است بر شما باد کہ لازم گیرید سنت مرا و سنت خلفائے راشدین را رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین“ (۲)۔

= رمضان، تحت ر: ۲۰۱۰، ۸، ۲۴۵/ بتغیر۔

(۱) ”المستدرک علی الصحیحین“، کتاب العلم، ر: ۳۳۲، ۱، ۱۴۳/۔

(۲) ”أشعة اللمعات“، کتاب الإیمان، باب الاعتصام بالکتاب... إلخ، الفصل

الأول، ۱/ ۱۳۵ بتغیر۔

حاصل یہ کہ جو امر بعینہ زمانِ نبوت، بلکہ عصرِ صحابہ و تابعین میں بھی نہ پایا گیا، اگر شرعاً اچھا سمجھا جائے تو مستحسن اور بدعت حسنہ ہے، پھر اگر قواعد شرع سے اُس کی ضرورت مفہوم ہو تو واجب، جس طرح اہل عجم کے حق میں صرف و نحو کا سیکھنا؛ کہ قرآن و حدیث کا بدون اس کے سمجھنا اور صحیح پڑھنا دشوار، اور قرآن مجید میں اعراب لکھنا، گو موجد اس کا حجاج بن یوسف ظالم ہے؛ کہ جاہل غیر حافظ بلا اعراب ہزار جگہ قرآن غلط پڑھے گا، تیسری مثال کتب حدیث کی تصنیف اور مسائل فقہ کی تدوین؛ کہ علما کتابیں تصنیف نہ کرتے تو یہ علوم عالم سے مندرس ہو جاتے، چوتھی مثال کتب فقہ کا پڑھنا کہ واجب کفایہ ہے، پانچویں مثال تقلید ائمہ اربعہ؛ کہ جو اس زمانے میں ان کی پیروی نہ کرے گا عبادات و معاملات میں رائے کو دخل دیکر بہکتا پھرے گا، چھٹی مثال مجتہدین کا تقریر و تخریج اصول میں خوض اور اس سے ایک علم مستقل پیدا، اور اُس کی بنا پر فروع و حوادث استنباط کرنا؛ کہ اگر حضرات ائمہ ایسا نہ فرماتے تو عوام کے عبادات و معاملات سب خراب ہو جاتے، ساتویں مثال مباحثہ و مناظرہ مخالفان حق سے، اور تدوین علم کلام؛ کہ اہل حق اگر بد مذہبوں کا جواب نہ دیں، اور علمائے دین پادریوں اور اہل اہوا کے رد میں تصنیف نہ کریں، لاکھوں آدمی گمراہ ہو جائیں۔

دیکھو امر دوم یعنی اعراب قرآن مجید میں لکھنا عہدِ نبوت میں نہ تھا، باقی امور قرونِ صحابہ یا تابعین میں بھی رائج و معمول بہ نہ تھے، باوجود اس کے بالاتفاق واجبات سے ٹھہرے، سو امر ہفتم کے؛ کہ وجوب اس کا مسلک ائمہ متاخرین کا ہے، اور اس زمانے میں یہی قول معتمد و مختار للفقہی ہے۔

اور اگر بدعتِ اصول و قواعدِ شرع کی رُو سے اچھی سمجھی جائے، اور مقصودِ شرع سے موافق، اور مصلحتِ دینی پر مشتمل ہو، مگر حدِ ضرورت کو نہ پہنچی ہو بدعتِ مستحبہ ہے، مثالیں لیجیے: سرائیں، مسافر خانے، پُل، سڑکیں، منارے اذان کے واسطے، مدارس اور خانقاہیں طلبہٴ علم و طالبانِ خدا کے لیے بنانا، راہوں پر سبیلِ پانی خواہ شربت خواہ دودھ کی لگانا، دقایقِ تصوُّف میں کلام، جو علم فی الجملہ نافع ہوں اُن کی تحصیل و تعلیم، مباحثہٴ مسائل کے واسطے مجلس منعقد کرنا، وعظ ہمیشہ یا اکثر بعد نماز جمعہ کے کہنا اور سننا، لوگوں کا مجلس وعظ میں جمع کرنا، علومِ نافعہ میں مانندِ اخلاق و حساب کے تصنیف اور اُن کی ترویج، کتبِ دینیہ میں ابواب و فصول لکھنا اور ان کی ترتیب و تہذیب، خطبہٴ جمعہ و عیدین میں خلفائے راشدین و اہل بیتِ طاہرین و عَمَمین مکرّمین کا ذکر شریف، اذانِ ثالثِ جمعہ، التزام و اہتمامِ جماعتِ تراویح، قرآنِ مجید میں علاماتِ حرمت کی لکھنا، طریقہٴ زہد و مجاہدات و اشغال میں نئی باتیں جو اکابرِ صوفیہ خصوصاً طریقہٴ نقشبندیہ، بلکہ مجددِ دیہ میں (کہ اکثر وہابیہ ہند اسی سے انتساب اپنا ظاہر کرتے ہیں) رائج و معمول ہیں، اور ان کے سوا بہت کام کہ عصرِ رسالت، بلکہ قرونِ ثلاثہ میں اس ہیئت و طریقہٴ ملتزمہ کے ساتھ شائع نہ تھے، اور مخالفین بھی اُن کے حُسن و خوبی میں دَم نہیں مارتے، اہل حق کا اہل سنت و جماعت اور دوسروں کا اہل بدعت و اُھوا نام مقرر کرنا اسی بدعت کے اقسام سے ہے، اور جو مستحباتِ علماء و مشائخ (بَدُونِ لحاظ اس امر کے کہ مخالفین کو قبول ہوں یا نہیں) شمار کیے جائیں تو ایک کتاب جدا گانہ تیار کرنا پڑے۔

اور جس بدعت میں نہ کچھ دینی فائدہ نہ مضرت، نہ کسی اصلِ شرع سے اُس

کی خوبی یا برائی ثابت، وہ مباح و جائز ہے۔ اور جس میں مضرتِ دینی ہو، اگر قواعدِ شرع اُس کی حرمت کو مقتضی ہوں تو حرام، ورنہ مکروہ۔ علمائے دین نے قرناً فترتاً اس قاعدے پر عمل کیا ہے، اور جس بدعت میں دینی ضرورت سمجھی اُسے واجب، اور جس امر کو فی نفسہ اچھا، اور کسی مقصودِ شرع کے مطابق، اور اُس کا مناسب و معین، اور مصلحتِ دینی پر مشتمل پایا (گو بعینہ اور بہیمتِ مخصوصہ عصرِ نبوت و زمانہ صحابہ و تابعین میں بھی نہ ہوا) اُسے مندوب و مستحب فرمایا، و قس علیٰ هذا۔

خود مانعین امام حجتہ الاسلام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں:

فالمَنارةُ عونٌ لِإِعلامٍ وَقَتِ الصَّلَاةِ، وَتَصْنِيفُ الْکُتُبِ عَوْنٌ لِلتَّعْلِیمِ وَالتَّبْلِیغِ، وَنَظْمُ الدَّلَائِلِ لِرَدِّ شُبُهَةِ الْمَلَا حِدَةِ وَالْفِرْقِ الضَّالَّةِ نَهْیٌ عَنِ الْمُنْكَرِ وَذَبٌّ عَنِ الدِّینِ، وَکُلُّ ذَلِكَ مَأْذُونٌ فِیْهِ، بَلْ مَأْمُورٌ بِهِ (۱)۔

اسی طرح صد ہا علمائے اس قاعدے پر احکام پنا کیے، یہاں تک کہ ”کافی“ میں امام الائمہ، سراج العلماء والائمۃ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مسئلہ تعریف میں منقول ہے: اِنَّمَا هُوَ حَدَثٌ أَحَدُثُهُ النَّاسُ فَمَنْ فَعَلَهُ جَازٌ (۲)۔

دیکھو! امام اعظم و اکرم تعریف کو باوجود اعتراف اس امر کے کہ بدعتِ محدث ہے، جائز فرماتے ہیں، اور متاخرین تو صد ہا اعمال کو (باوصف اس کے کہ قرونِ ثلاثہ میں نہ تھے، نہ مجتہدین سے ثابت ہوئے) اسی قاعدے سے مباح یا

(۱) انظر: ”الطريقة المحمدية“، ص ۱۴۵، ۱۴۶ بتصرف۔

(۲) انظر: ”غنية ذوي الأحكام“، کتاب الصلاة، باب صلاة العیدین، ۱/ ۱۴۵ نقلًا =

مستحسن کہتے ہیں، اور اُن مسائل میں کلام (جیسا بعض مانعین مؤید سے واقع ہوا) مقام سے اجنبی اور خلافِ دابِ مناظرہ، بلکہ نرا مغالطہ ہے۔ ہم علما کے اس قاعدے پر عمل کرنے سے استناد کرتے ہیں، گو وہ مسئلہ دوسروں کے نزدیک قاعدۂ اباحت سے خارج، اور حرمت خواہ کراہت میں داخل ہو، یا تصریح شرع خواہ استنباط مجتہد یا عمومِ نص قاعدے سے خارج کر دے۔

یوں تو مجتہدین سے باوصف ملکہ اجتہادِ مطلق خطا واقع ہوتی ہے، اور دلیل شرعی ضعیف بمقابلہ دلیل شرعی قوی مضحل ہو جاتی ہے، اور مجتہد خواہ اصل مجتہد کی عموماً بے اعتباری لازم نہیں آتی۔

اس جگہ یہ امر قابلِ لحاظ ہے کہ قائلینِ اباحت و استحباب نے اُن اعمال کو اسی قاعدے سے مباح یا مستحب کہا، اور یہ قاعدہ فقہاء میں معمول بہ رہا، اور اس قدر جم غفیر کا عمل کرنا، اور علمائے متقدمین کا تصریح فرمانا ہمارے لیے دستاویز ہے یا نہیں؟! اور نیز علمائے دین بالاتفاق بدعت کے معنی دوم کو حسنہ و سیئہ، اور اقسام پنجگانہ کی طرف تقسیم کرتے، اور بعض افراد کو واجب، بعض کو مباح، بعض کو مستحب کہتے رہے، باوجود اس کے تقسیم سے انکار، اور جملہ افراد کی گمراہی و ضلالت ٹھہرانے پر اس درجہ اصرار، جمہور امت و سوادِ اعظم ملت سے مخالفت، اور بمقابلہ ایسے ثبوت کے کسی شیخ یا عالم کا قول بدوین دریافتِ حقیقتِ حال، اور اُس کے دوسرے اقوال و افعال کے پیش کرنا، اور عوام کو دھوکا دینے کے لیے ابلہ فریب تقریریں بنانا نری جہالت اور راہِ دین میں سخت پیداکشی و جرأت ہے یا نہیں!؟

= عن "الکافی"۔

اسی طرح یہ دعویٰ وہابیہ کا کہ: ”جو امر قرونِ ثلاثہ میں نہ پایا گیا اصطلاح شرع میں بدعت ہے“ محض بے اصل و غلط ہے، ثبوت اصطلاح کا اہل اصطلاح سے چاہیے، حدیث: ((خیر امتی قرنی... إلخ))^(۱) سے (کہ اس باب میں منتہائے فکر مانعین ہے) افراد اور بانضمام دیگر احادیث کسی طرح معنی شرعی ہونا اس کا ثابت نہیں، بلکہ اکثر احادیث صحیحہ و آثارِ صریحہ و اقوالِ علمائے مبطل اس مدعا کے ہیں۔ باوجود اس کے اگر کسی کے کلام میں اس کا کچھ پتا بھی چلا تو وہ اصطلاح اس قائل کی قرار پائے گی، نہ معنی شرعی، بلکہ اس مادہ میں تصریح بعض اشخاص کی کسی معنی کی نسبت کہ: ”یہ شرعی ہیں اس وجہ سے کہ کبھی اصطلاح علما کو بھی شرعی کہتے ہیں“ غیر کافی، حضرات وہابیہ استعمالِ لفظ بدعت کا اس معنی میں بدوین پھیر پھار کے، اور شرعی ہونا اُس کا کتاب و سنت سے ثابت کریں! ورنہ آیت و حدیث و آثارِ صحابہ سے یہ معنی مراد لینا اور بدلیل: ((کل بدعة ضلالة))^(۲) وغیرہ احادیث کے اسے بدعت و ضلالت علی العموم ٹھہرا دینا ایسا ہی ہے جیسا زنا، سرقت، ربا کسی اچھے یا مباح فعل کا نام رکھ لیں، اور آیتیں حدیثیں کہ ان الفاظ کے معانی شرعیہ کی مذمت میں وارد ہیں پیش کر کے کہہ دیں: ”دیکھو ہم نے اس فعل کی برائی آیت، حدیث سے ثابت کر دی“۔ لطف یہ ہے کہ باعتبار اس معنی کے بھی تقسیم بدعت سے چارہ نہیں، اور اسے

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب فضائل أصحاب النبی، باب فضائل أصحاب... إلخ،

ر: ۳۶۵۰، ص ۶۱۲۔

(۲) ”المستدرک علی الصحیحین“، کتاب العلم، ر: ۳۳۲، ۱/ ۱۴۳۔

علی العموم گمراہی و ضلالت ٹھہرانا مخالفین کے طور پر بھی (خواہ مقلد ہوں یا خود مجتہد بن بیٹھیں) قطعاً باطل؛ کہ حوادث و وقائع میں (کہ بعد قرونِ ثلاثہ کے ہوئے، یا آئندہ ہوں، بلکہ جملہ مسائلِ جزئیہ فرعیہ میں کہ اس عصر تک کسی نے استخراج نہ کیے، نہ قرآن و حدیث میں مصرح کوئی حکم شرع سے استنباط کیا جائے گا، اور اُس کے مطابق حکم و عمل جاری ہوگا) یہ استنباط اور قول و فعل خواہ خواہ ضلالت سے خارج کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے حدیث: ((کَلَّ بَدْعَةُ ضَلَالَةٍ))^(۱) وغیرہ میں تاویلات و تخصیصات کی ضرورت، اور تقسیم^(۲) بدعت کا قائل ہونا پڑے گا۔

بالجملہ تقریرات حضراتِ وہابیہ بیان معنی بدعت میں نہایت مضطرب، اور احادیث و اقوالِ صحابہ و تابعین و مجتہدین و ائمہ دین و علمائے متقدمین و متاخرین کے صریح مخالف ہیں، لا اقل عدم مطابقت احادیث و آثار و اقوالِ علمائے کبار ان کے طور پر قطعاً لازم، اور انکارِ تقسیم متفق علیہ، جس پر ہزار برس تک باعترافِ متکلمین وہابیہ بھی علما کا اتفاق رہا، اور مخالفِ سوادِ اعظمِ امت و جمہورِ اہلِ ملت کا الزام ان پر قائم، بخلاف تقریرِ رسالہ ”اصول الرشاد“ کے کہ بفضلِ الہی جملہ احادیث و آثار

(۱) ”المستدرک علی الصحیحین“، کتاب العلم، ر: ۳۳۲، ۱، ۱۴۳/۔

(۲) أقول وبالله التوفیق: اور یہاں عموماً و اطلاقات و نظائر سے تمسک من حیث لا یشعر حق کا قبول، اور قرونِ ثلاثہ میں وجودِ شے مخصوصہ کی ضرورت سے عدول ہوگا، بات وہی قرار پائے گی، جو عموماً اجازت کے تحت میں داخل، جائز، ورنہ ممنوع۔ اب قرونِ ثلاثہ کی تخصیص بھی باطل، اور تقسیم بدعت بھی صراحۃً حاصل۔

مولانا مولوی محمد احمد رضا خان صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ ابن المصطفیٰ العلام قدس سرہ۔

میں اس کی رو سے توفیق، اور تفسیراتِ علما میں (کہ بظاہر مختلف ہیں) تطبیق حاصل، اور اس کے ساتھ دفعِ خط و خلطِ مخالفین و جملہ مغالطات و تشکیکِ وہابیہ کے رد میں وافی ہے۔

مگر بایں خیال کہ شاید عوام کا لانعام کہیں: ”جس طرح اہل سنت و جماعت تحقیق معنی بدعت میں احادیث و آثار و اقوالِ علما پیش کرتے ہیں، اور اس معنی کو صحیح اور شرع سے ثابت فرماتے ہیں، اسی طرح وہابیہ بھی کتابوں کا حوالہ دیتے اور اپنے معنی کو صحیح بتاتے ہیں، ہم لوگ بے علم ہیں، کسے صحیح جانیں؟ اور کس کی بات مانیں؟“، یا متعصبانِ لیام عوام کو بہکائیں کہ: ”ہمارے مصنفین بھی تو کتابوں سے اپنا مطلب ثابت کرتے ہیں“، اور وہ عبارتیں کتب کی (کہ اُن کے متکلمین اور عمائدِ مذہب نے جہلاً خواہ عناداً مفید مدعا قرار دیں) عوام کو دکھائیں کہ: ”ہم بھی ثبوت اس مدعا کا کتاب سے رکھتے ہیں“ مخالفوں کی تقریر سے تعرضِ تفصیلی ضرور؛ کہ حقیقت اس کی خواص و عوام پر ظاہر ہو، اور جو عتاریاں اور چالاکیاں اور حوالہ احادیث و آثار و اقوالِ علمائے نامدار میں غلطیاں اور بیباکیاں کیں ہر ایک کو اچھی طرح معلوم ہو جائیں۔

اور از انجکہ مقدمہ رسالہ ”غایۃ الکلام“ مولوی بشیر الدین صاحب قنوجی اپنے عمائد اور مقتداؤں کی تقریرات کو جامع و متضمن، اور بیان ”ایضاح الحق“ مولفہ اسماعیل صاحب دہلوی (کہ اس باب میں اصل ہے) حاوی ہے؛ کہ مؤلف رسالہ مذکورہ نے ”ایضاح الحق“ و دیگر رسائل و کتبِ عمائد و وہابیہ و تالیفاتِ نجدیہ میں جو بات مفید اس مدعا کے سمجھے اٹھانہ رکھی، تو اس کا ردِ بعینہ کل تقریراتِ وہابیہ کا رد ہے،

لہذا اُسی سے تعرض کافی ہے، واللہ الموفق، وبہ نستعين، نعم المولى، ونعم المعين۔

واضح ہو کہ مؤلف رسالہ ”غایۃ الکلام“ نے جس خبر یا اثر یا عبارت کتاب فقہ میں لفظ بدعت یا محدث کا پایا، بلا تا مل و تکلف نقل کر کے آخر مقدمہ میں بڑا ناز فرمایا کہ: ”انچہ دریں مقدمہ در تفسیر بدعت مذکور شدہ قلیلے نہ است کہ نزد راقم حاضر دریں باب ست“۔

میں کہتا ہوں: اکثر تفاسیر آپ کے مخالف اور بعض مدعا سے محض بے علاقہ، تو اُن کے جمع کرنے میں سوا اس کے کہ موافق شرمائیں، اور مخالف ہنسیں، اور خاص و عام کہیں: ”ذات شریف مفید و مضر میں تمیز نہیں رکھتے، جو چاہتے بے سمجھے بوجھے لکھ دیتے ہیں“ کیا فائدہ حاصل ہو؟! جو بقیہ عبارات.....^(۱) کے (کہ اس باب میں مکتون خاطر یا نظر گرامی میں حاضر ہیں) ظاہر کرنے سے ہوگا۔

اب تفسیر شریف کی کیفیت دیکھئے! بعد کیت و ذیت کے یہ قرار پایا: ”البدعة أمرٌ محدثٌ فی الدین لم یثبت عن کتاب اللہ وهدی سید المرسلین“۔

واہ حضرت! اس قدر قحّص و تلاش اور مسافتِ بعیدہ قطع کرنے کے بعد بھی ناک تو اپنی ہی جگہ پر ٹھہری، پھر یہ مشقت کس غرض سے کی؟! اگر ”ما لم یثبت“... إلخ سے یہ مراد ہے کہ وہ چیز بعینہ اور بہیبت کذائی و صورتِ مخصوصہ کتاب

(۱) یہاں دو کلموں کی مقدار عبارت واضح نہیں۔

وسنت سے ثابت نہ ہو، تو یہ حاصل ہمارے معنی دوم کا ہے، تقسیم اس کی بدعتِ حسنہ و سیئہ کی طرف باتفاق علمائے دین ثابت، اور انکارِ تقسیم صریح مخالفتِ سوادِ اعظم ملت، بلکہ اجماعِ امت کے ہے، کما حقنا سابقاً۔

اور جو یہ مراد کہ کتاب و سنت سے اصلاً ثابت نہ ہو، یعنی نہ کسی قاعدہ شرع سے مطابق، نہ عام کے تحت میں داخل، نہ مقصود شرع کے موافق، نہ معین، نہ شرع سے اُس کی اجازت کسی وجہ پر حاصل، تو بدعاتِ واجبہ و مستحبہ و مباحہ اس مفہوم سے خارج، اور صرف محدثاتِ مکروہہ و محرّمہ ہی داخل رہیں گے، اور وہ مخالفِ سنت ہدیٰ ہیں، تو ما حصل اس تفسیر کا ہمارے معنی اوّل کی طرف راجع ہو جائے گا۔ کسی نے سچ کہا ہے:

انچہ دانا کند کند نادان لیک بعد از فضیحت بسیار
با سہمہ یہ تفسیر ذاتِ شریف کے طور پر مانع نہیں، بہت امور کہ آپ کے نزدیک بھی گمراہی و ضلالت سے خارج ہیں اس میں داخل رہے، جن کے اخراج اور سنت میں داخل کرنے کے لیے تکلفاتِ بارہ اور امورِ خارجہ کی طرف محتاج ہوئے، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ تفسیر و تعریف میں تبادُل شرط ہے، اور پُر ظاہر کہ سیرت تابعین و مسائلِ قیاسیہ مجتہدین ہدیٰ سید المرسلین سے ہرگز متبادر نہیں۔

اب اُن تکلفاتِ بارہ کا حال سنئے! حدیثِ مسلم: ((خیر الحدیث کتاب اللہ... إلخ))^(۱) کے بعد لکھا: ”ازیں حدیث مستفادست کہ انچہ از امورِ

(۱) ”صحیح مسلم“، کتاب الجمعة، باب تخفیف الصلاة والخطبة، ر: ۲۰۰۵،

دینیہ ثابت از کتاب اللہ و ہدی رسول اللہ نیست از محدثات امور بدعت اند، چنانچہ در حدیث آئندہ منصوص ست۔

اقول: یہ محض افتراء ہے، حدیث میں اس مضمون کا (کہ جو امر کتاب و سنت سے ثابت نہیں مطلقاً محدثات امور میں داخل ہے) کہاں پتا ہے؟ بالفرض اگر کُل محدثات کتاب و سنت سے خارج مانے جائیں، ہنوز دہلی دور ہے؛ کہ ہر اُس شے کا کہ کتاب و سنت سے خارج ہو محدثات امور میں داخل ہونا کیا ضرور ہے؟! اور تقابلی خیر و شر اور مقابلہ کتاب و سنت کا محدثات سے ذکر میں آپ کو مفید نہیں؛ کہ خیر اور اسی طرح شر اسم تفضیل ہے، بالخصوص اس جگہ کہ امور کی طرف اضافت اور مقام ذم و مدحت ہے، تو جو امور کہ نہ شر ہیں نہ کتاب و سنت کے مرتبہ میں خیر، واسطہ واقع ہو کر سب دفتر گاؤں خور و کر دیں گے۔

غرض سَوَی حدیث اور اس کے مضمون سے آپ کے مقدمہ کا کچھ پتا نہیں چلتا، نہ حدیث میں قید دینیہ کی صراحت خواہ اشارۃً مذکور الفاظ حدیث نقل کرنا، اور اس کی بحث میں طبع زاد اور خیالی مضامین جن کا کسی طرح پتا لفظوں میں نہ ہو لکھ دینا حضرات و ہابیہ کا مدار مذہب و منہائے سعی ہے، شاید مؤلف رسالہ نے لفظ محدث سے دھوکا کھایا، اور اس قدر بھی خیال نہ فرمایا کہ محدث لغت میں نئی چیز کو کہتے ہیں، یہ معنی اس جگہ باتفاق فریقین مراد نہیں، ناچار قید دینیہ کی بڑھائی، اب بھی وہی آتش کا سے میں رہے کہ علمائے دین بالاتفاق نئے امور کو (جو صاف صریح قرآن و حدیث میں مذکور نہیں، اور زمانہ نبوت میں بہیئت کذائی و صورت مخصوصہ موجود، بلکہ عصر صحابہ و تابعین میں بھی مروّج و معمول نہ تھے) حسنہ و سیئہ کی طرف منقسم سمجھتے ہیں، اور

آپ لوگ بھی اُن امور کو جن کا زمانہ صحابہ و تابعین میں رواج ہو، اگر اس خصوصیت کے ساتھ قول و فعل حضرت رسالت و کتاب اللہ سے ثابت نہ ہوں، اور مجتہداتِ ائمہ اربعہ کو اچھا جانتے ہیں، ولہذا بدلات حدیث: ((علیکم بسنتی))... إلخ^(۱) وغیرہ معمولات صحابہ و تابعین و استنباط مجتہدین کو باوجود اعتراف اس امر کے کہ محدثات امور سے ہیں حقیقت محدثات سے خارج اور ملحق، سنت ٹھہرایا۔

اس تقدیر پر آپ کے نزدیک محدث حقیقہً وہ امر قرار پایا، جس کا وجود کتاب و سنت میں اصلاً نہ ہو، نہ باعتبار اصل کے، نہ بہیئت کذائی، اور جس کی اصل شرع سے پائی جائے وہ محدث سے خارج اور اپنی اصل کے حکم میں ہے، اور یہ آپ کے خصم کو مضرت نہیں، بلکہ مفید ہے۔

ہمارے نزدیک بھی اس جگہ محدث سے وہی باتیں مراد ہیں جو بعینہ و بہیئت کذائی شرع سے ثابت نہیں، نہ کسی اصل اور قاعدۂ شرعیہ کے تحت میں داخل، اور یہی امور مفہوم محدث کے افرادِ کاملہ ہیں، اور اسی صورت میں حمل شرک کا محدثات امور پر، اور حمل بدعت و ضلالت کا کُل محدثات پر بلا کلفت صحیح ہے، اور معمولات صحابہ و تابعین خواہ مجتہداتِ ائمہ اربعہ و مستحسناتِ علمائے متقدمین و متاخرین کو محدث کہہ کر حکم سنت میں داخل کرنا، اور باوجود اس کے حقیقت محدثات سے خارج ٹھہرانا، جیسا کہ مؤلف رسالہ و واضح مقدمہ مذکورہ سے واقع ہوا، اور اس قسم کے تصرّفات و تاویلات کی حاجت نہیں۔

(۱) ”سنن أبی داود“، کتاب السنّة، باب فی لزوم السنّة، ر: ۶۰۷، ص ۶۵۱۔

اور جب معنی محدث (کہ اس جگہ مراد ہیں) ظاہر ہوئے تو بدعت کو بمعنی مخالف ومزاحم سنت لینے سے کلام بلاغت نظام حضرت رسالت علیہ الصلاۃ والسلام کا: ((کلّ محدث بدعة، وکلّ بدعة ضلالة))^(۱) ظاہر پر محمول رہے گا، اور جس غرض کے واسطے اس ذی شعور نے مسافت بعیدہ قطع کی اور تقسیم اجماعی غلط ٹھہرائی، تفسیرات علما ناقص و بے کار سمجھ کر بدعت کی نئی تفسیر بنائی، احادیث و آثار و اقوال علمائے نامدار ہم نے جو نقل کیے بہت لچر بھار کی ٹھہرائی؛ کہ کسی طرح لفظ ”کل“ تاویل سے سالم اور حدیث مذکور شکل اول سے ملتی رہے، بعنایت الہی ہماری تقریر سے بدو ان خرابیوں کے حاصل، ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾^(۲)، اور اس تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ تقسیم بدعت ہرگز تاویل وتصرف خواہ عدم انتباح حدیث مسطور کو مستلزم نہیں؛ کہ حدیث میں بدعت بمعنی اول ہے، اور محدث کے جو معنی یہاں مراد ہیں اُن کا بھی یہی مآل ہے۔ محقق دہلوی ”شرح صراط المستقیم“ میں حدیث مذکور کے تحت میں لکھتے ہیں: ”ہر امر محدث و بدعت کہ مخالف سنت ومغیر آن باشد گمراہی است“^(۳)۔

اور ملا علی قاری ”مرقاۃ“^(۴) میں ”ازہار“ سے نقل کرتے ہیں: ((کلّ

(۱) ”سنن أبي داود“، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، ر: ۴۶۰۷، ص ۶۵۱۔

(۲) پ ۲۷، الحديد: ۲۱۔

(۳) ”شرح صراط المستقیم“، باب در بیان نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، فصل در خطبہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم در روز جمعہ، ص ۲۰۲ بتغیر۔

(۴) ”مرقاۃ المفاتیح“، كتاب الإيمان، باب الاعتصام... إلخ، تحت ر: ۱۴۱، =

بدعة))، أي: سيئة ((ضلالة)) لقوله عليه السلام: ((مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةً حَسَنَةً))^(۱)۔

پس ساری واویلا اس دانشمند کی ایک بے اصل بات پر مبنی ہے، اور جس قدر محنت و عرق ریزی کہ اس بحث میں کی فضول ولا یعنی ہے۔ علاوہ ازیں بعض افعال پر بدعت کا اطلاق اور اس کے ساتھ اُن کا استحسان صحابہ کرام سے ثابت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کو بدعت کہا ہے، اور اُس کی مدحت کی: نعمت البدعة هذه^(۲)۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نماز چاشت کو بدعت کہہ کر اس کی خوبی و فضیلت کی تصریح فرمائی^(۳)، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کو محدث فرما کر اس کی مداومت اور نہ چھوڑنے پر تاکید کی۔

اور احادیث سے بھی تقسیم کا پتا ثابت، اور علمائے دین کا قرناً فقرناً اس پر اتفاق رہا ہے، تو وجہ استنکاف کی تقسیم سے کیا ہے؟ اور اس قدر واویلا اور شور و غوغا

= ۳۶۸/۱۔

(۱) ”صحیح مسلم“، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمر أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار، ر: ۲۳۵۱، ص ۴۱۰۔

(۲) ”الموطأ“ الإمام مالك، كتاب الصلاة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان، ر: ۲۵۲، ص ۷۰۔

(۳) ”المعجم الكبير“، مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ر: ۱۳۵۶۳، ۳۲۴/۱۲۔

سراسر بے جا ہے! کیا ”سکل“ بمعنی اکثر نہیں آتا ہے؟! یا احادیث کا شکلِ اوّل پر ہونا ضروری ٹھہرا ہے؟!

پھر لکھتے ہیں: ”امام محمد ثانیہ در قرونِ ثلاثہ بلائیکہ مروّج شدند بدلاتِ دیگر احادیث در حقیقت از محدثاتِ امور نیستند، بلکہ ملحق بہدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اند“^(۱)۔

اقول: بعد اعتراف اس کے کہ وہ امور محدثات سے ہیں مجز و الحاق بسنت انہیں حقیقتِ محدثات سے خارج نہیں کر سکتا، اور حکمِ سنت میں ہونے سے حقیقتِ سنت ہونا ان کا ثابت نہیں ہوتا۔ خدا جانے آپ حقیقت کس شے کو سمجھتے ہیں! البتہ باعتبار ہمارے معنی کے معمولاتِ صحابہ و تابعین، بلکہ رواجِ عام ہر قرنِ اسلام اور بدعاتِ واجبہ و مستحبہ و مباحہ سب مفہومِ محدث سے خارج ہیں، دوسری حدیثوں سے استشہاد کی ضرورت نہیں۔

پھر لکھتے ہیں: ”واضح حدیث سابق مستفادست کہ انچہ از محدثاتِ امور نیست داخل کتاب اللہ و ہدی رسول اللہ است، و الحاقِ سنت بسنت مناسب بود“... الخ^(۲)۔

اقول: دیکھو حدیث نقل کر کے ایسی جھوٹ بات لکھنا اور اسے حدیث سے مستفاد قرار دینا کیسی بیباکی ہے!...

ع ”چہ دلاورست دزدے کہ کف چراغ دارد“۔

(۱) ”کلمۃ الحق“۔ (۲) ”کلمۃ الحق“۔

حدیث میں اس مضمونِ مخترع اور طبع زاد ڈھکوسلے کا کہاں پتا ہے؟! شاید آپ یہ سمجھے کہ جب اس مقدمہ کو کہ ”انچہ از امور دینیہ ثابت از کتاب و ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیست از محدثاتِ امورست“ بزورِ زبان حدیث سے ثابت ٹھہرا ہی دیا ہے تو لامحالہ اُس کا عکس بھی ثابت قرار دیا جائے گا، اور یہ بھی یاد نہ رہا کہ بفرض تسلیم کلمتِ اصل موجبہ کا عکس جزئیہ ہی نکلتا ہے، سوا اس کے کوئی ذاتِ شریف سے دریافت کرے کہ مباحاتِ سنتِ ہدی ہیں یا شرّ الامور سے؟ پھر حدیث: ((خیر امتی قرنی))... الخ ذکر کر کے سیرتِ تابعین کو شرّ الامور سے خارج اور سنتِ ہدی میں داخل کرتے ہیں۔

اور ہم نے رسالہ ”اصول الرشاد“ میں بوجہ ثابت کیا ہے کہ: استدلال وہابیہ کا اس باب میں محض بے جا ہے، البتہ خیریتِ سیرت و معمولاتِ تابعین بدلاتِ آیت سراپا ہدایت: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(۱)... الآية، اور حدیث: ((اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ))^(۲)... الخ، اور اثر ابنِ مسعود: ما رآہ المسلمون... الخ^(۳)، اور نیز آیتِ سراپا بشارت: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾^(۴)، اور کریمہ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً

(۱) پ ۵، النساء: ۱۱۵۔

(۲) ”مشکاۃ المصابیح“، کتاب الإیمان، باب الاعتصام... الخ، الفصل الثانی، ر:

۹۷/۱، ۱۷۴۔

(۳) ”المستدرک“، کتاب معرفة الصحابة، ر: ۴۴۶۵، ۵/ ۱۶۸۵ ملخصاً۔

(۴) پ ۴، آل عمران: ۱۱۰۔

وَسَطًا^(۱)... الآية اور احادیث صحیحہ سے کل امت کی خیریت ثابت، اور جو امور کہ قرونِ ثلاثہ میں نہ تھے لیکن عموماً شرع کے تحت میں مندرج، یا کسی اصل شرع سے مستفاد، یا مقصود شرعی کے موافق، یا اس کی تحصیل میں معین و مفید ہیں، ان کی خوبی خواہ اباحت بھی دلائل و قواعد شرع سے بخوبی ظاہر۔

باستہمہ معمولاتِ قرنِ تابعین کی خیریت پر اس درجہ اصرار، اور اُن امور پر یہ انکارِ صریح خلاف انصاف اور زرا انتساف ہے! جس طرح معمولاتِ صحابہ و تابعین بدالاتِ بعض احادیث اور مجتہداتِ ائمہ اربعہ باعتبار اپنی اصل و سند کے سنت سے ملحق ہو سکتے ہیں، اسی طرح یہ امور بھی بدالاتِ آیات و احادیث و قواعد شرع شریف واجب، خواہ مستحب، خواہ مباح ہیں۔ بعض آیات و احادیث پر نظر اور بعض سے اغماض شیوہ اہل بدعت و اہوا کا ہے؛ کہ یہود سے جن کے حق میں

﴿أَفْتَوْا مُنُونًا بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾^(۲) وارد دیکھ لیا ہے۔

پھر تحریر کرتے ہیں: ”وچون در اصول مقررست کہ جموع و اسمائے جموع“... الخ۔ حاصل اس تقریر کا یہ ہے کہ اضافت ((أصحابی)) اور ((قرنی)) میں بقاعدہ اصول عموم و استغراق کو مفید ہے، تو خیریت و نجات قول و فعل کل اصحاب و اہل قرن یا اکثر سے اگر بعض آخر سکوت کریں، اور انکار و اعتراض کے ساتھ پیش نہ آئیں، متعلق ہوتی ہے، اسی کو خلق و سیرت قوم کہتے ہیں، اور یہی مضمون حدیث

(۱) پ ۲، البقرة: ۱۴۳۔

(۲) پ ۱، البقرة: ۸۵۔

رُزَین سے مستفاد ہے۔

اقول: یہ صورت تعامل کی ہے، اور سب قرونِ سلام کا حکم اس میں برابر؛ کہ تعامل ہر زمانے کا حجت شرعی اور معتبر ہے، بخلاف قرنِ صحابہ؛ کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قول و فعل ہر صحابی کا حجت ہے، اور ترک احتجاج بعض اقوال خواہ افعال سے بوجہ معارض قوی حجت ہونا اس کا باطل نہیں کرتا، کما لا یخفی۔ اور جماہیر ائمہ سلف و خلف کا اتفاق ہے کہ ہر واحد صحابہ کرام سے عادل اور افراد امت سے مرتبہ میں فائق، اور وہ سب خیر و بہتر ہیں، اور حوالہ اصول کا بھی بے اصل ہے، سلمنا کہ جموع اضافت کے ساتھ مفید استغراق ہیں، لیکن استغراق جمع بتصریح علمائے اصول مجموع افراد کے حکم میں نہیں، بلکہ کل واحد من الأفراد کے معنی میں ہے، ”مطوّل“^(۱) وغیرہ کتب میں دیکھ لیجئے!

باوجود اس کے واسطے اتباع قول صحابہ کے اتفاق اکثر خواہ کل کے شرط لگانا، اور ایک دو صحابی کے قول کو اعتبار و اعتماد کے لیے کافی نہ ٹھہرانا جنون ہے، ظاہراً اس نظر سے کہ بہت اقوال و افعال صحابہ کرام میاں اسماعیل صاحب وغیرہ اسلاف مستدل کے طور پر شرک و بدعت میں داخل ہیں، اس قید کو اختیار اور اتباع صحابہ کے لیے اجماع یا اتفاق، وہ بھی سکوت باقین کے ساتھ اعتبار کیا ہے، ملا صاحب! کسی کی حمایت بمقابلہ اصحاب حضرت رسالت شعبہ رفض کا ہے۔

ایک اور لطیفہ سنئے! کہ ذاتِ شریف کہ خود اسی رسالہ کے خطبے میں لکھتے

(۱) ”المطوّل“، الاستغراق، ص ۱۸۶۔

ہیں: ((بأيّهم اقتديتم اهتديتم))^(۱)۔

سبحان اللہ! حمایتِ میاں اسماعیل صاحب وغیرہ کا یہ جوش ہے کہ اپنا لکھا اور مسلم مقدّمہ بھی فراموش ہے!۔

پھر لکھا: ”أما مسائل قياسية... إلخ“، یعنی مسائل قیاسیہ و اجماعیہ مجتہدین باعتبار اپنی اصل و سند کے کتاب اللہ یا ہدیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملحق ہیں۔

اقول: اکابر و اصول مؤلف رسالہ ہزار جگہ عدم فعلی شارع، بلکہ مجرّد عدم نقل کو قرونِ ثلاثہ سے مدارِ بدعت و حرمت و ضلالت ٹھہراتے ہیں، اور خود مؤلف بھی دوسری جگہ بعض مسائل قیاسیہ مجتہدین کو بدعت و ضلالت میں شمار کرتے ہیں، خدا جانے اس جگہ مجتہدین امت پر کیا نظر عنایت ہے؟!۔

خیر حضرت صبح کا بھولا شام کو گھر آئے، اُسے بھولا نہیں کہتے! مگر یہ تو فرمائیے کہ باعتبار اصل و سند کے سنت سے ملحق ہونا اقوال مجتہدین کے لیے مخصوص ہے یا جس کے لیے اصل و سند پائی جائے سنت سے ملحق ہے؟! دوسری شق میں مجلس میلاد اور فاتحہ و سوم وغیرہ امورِ مروّجہ اپنی اصل و سند کے اعتبار سے محدثات امور و بدعتِ سیئہ سے خارج، اور پہلی صورت میں وجہ تخصیص وہی ہے جو آپ نے بعد میں بیان فرمائی کہ: فلاں چیز فلاں چیز کی اصل ہے، یہ مجتہدین امت کے سوا دوسروں کو معلوم نہیں ہو سکتا۔

(۱) ”المشكاة“، كتاب المناقب والفضائل، باب مناقب الصحابة، الفصل الثالث،

ہم نے اس کا جواب تفصیلی رسالہ ”اصول الرشاد“ میں لکھا ہے، اور آپ کے مقصود کو اس تقریر سے بخوبی باطل کر دیا ہے، کیا بلا ہے کبھی آپ لوگ دائرۂ اجتہاد کو اس قدر وسعت دیتے ہیں کہ ہر کس و نا کس کو قرآن و حدیث سے استخراج و استنباط کی اجازت دیتے ہیں! یہاں تک کہ ہر جاہل عامی کتاب و سنت سے جو بات جس طرح سمجھ لے اسی پر عمل کرنا اور تقلیدِ امام چھوڑ دینا واجب ہے! اگر اس وقت تقلید نہ چھوڑے گا، وعید شدید: ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾^(۱) میں داخل ہوگا، اور اس حرکتِ ناشائستہ کا عمل بالحدیث نام رکھتے ہیں! تمام ہمت مولائے قوم کی ”تنویر العینین“ اور شروع ”تقویۃ الایمان“ میں اسی طرف مصروف۔

اور کبھی استدلال بدلالة النص و علت منصوصہ و عموم آیات و احادیث وغیرہ امور کو بھی مجتہد مطلق سے خاص ٹھہراتے ہیں! اس اضطراب و نا انصافی کی کیا حد ہے؟! استدلال بدلالة النص و علت منصوصہ، اور اجرائے حکم کلی جزئیات پر، اور استخراج جزئیات بدلالة مساوات، اور استناد بعموم احادیث و آیات، اور فہم احکام صریحہ عبارتہ النص و اشارۃ النص سے، اور تحصیل نتائج مقدمات منصوصہ اور بدیہیات شرعیہ سے برعایت قیاس اقترانی و استثنائی مخصوص مجتہدین نہیں، علمائے مقلدین میں قرناً فقرناً بلا نکیر جاری ہے، بلکہ استنباط اصول مجتہد سے یا مطابق اصول مجتہد کے دلائل شرع سے جن احکام میں مجتہد سے نص نہیں، یا واسطے تائید مجتہد کے شائع اور رائج۔

کیا ”شرح وقایہ“ و ”ہدایہ“ و ”فتح القدیر“ وغیرہ کتب متداولہ مشہورہ بھی

ان صاحبوں کی نظر سے نہیں گزریں؟! یا ان کے استنباط و استدلال مجتہدین سے بعینہ ثابت کر سکتے ہیں؟! کاش! یہ حضرات اسی بات پر قائم ہو جائیں تو ”تقویۃ الایمان“ کے عقائد و احکام سے (کہ بے محل آیت و حدیث کے تحت میں لکھ دیے ہیں، اور ان صاحبوں کے اکثر ڈھکوسلوں اور خرافات سے جن کے ثبوت کا کتاب و سنت سے غلط دعویٰ کرتے ہیں) بلا دقت نجات ملے، اور جواب میں صرف یہ بات کہ: ”مصنف ”تقویۃ الایمان“ اور نیز اپنے لیے منصب اجتہاد ثابت کر دو، ورنہ آیت و حدیث سے ثبوت کا دعویٰ اور سب تقریر تمہاری اور تمہارے پیشوا کی محض فضول ولا یعنی ہے“ کفایت کرے۔ حرمت و کراہت، استحباب و حلت کی طرح احکام شرعیہ ہیں، اور امور متنازع فیہا کی حرمت و کراہت نہ قرآن و حدیث میں مصرح، نہ تصریح اس کی کسی مجتہد سے منقول، باوجود اس کے خود قرآن و حدیث کا حوالہ دینا اور دوسروں کو اسی امر سے روکنا وہی بات ہے کہ: ع

ہم تو کہیں جو ہے سو ہے تم نہ کہو جو ہے سو ہے

اسی طرح یہ حضرات آپ تو فرضی علما اور خیالی کتابوں سے بھی سند لانے میں باک نہیں رکھتے، اور جب اس طرف سے علمائے محققین اور کتب معتبرہ کا (جن سے صد ہا جگہ خود سند لاتے ہیں اور اپنے مطلب کے وقت انہیں علمائے محققین و ائمہ دین اور اسی قسم کے الفاظ تعظیم سے یاد کرتے ہیں) حوالہ دیا جاتا ہے تو یوں گولی بچاتے ہیں کہ: ”ان کتابوں اور علما سے استناد بے کار ہے، ثبوت قرآن و حدیث سے چاہیے“، بلکہ ان حضرات ائمہ و علما کی طرح طرح سے توہین کرتے ہیں، یہاں تک کہ نوبت تا بہ تکفیر پہنچاتے ہیں۔

مصنف ”کلمۃ الحق“ نے چند ورق علمائے دنیا کی برائیوں اور نکو ہوش میں سیاہ کیے، اور حضرات ائمہ سابقین و علمائے لاحقین کہ اس مجلس متبرک کو مستحسن سمجھتے اور مستحب کہتے، ان کے مصداق قرار دیے، اس قدر بھی لحاظ نہ فرمایا کہ خود آپ کے استاد مفتی صدر الدین خان صاحب نے (جنہیں خود اسی رسالے میں سند العالمین فی العالمین کا خطاب عنایت کیا ہے، اور ان سے تلمذ و تعلیم پر بڑا ناز فرمایا ہے) استحباب مولد میں لکھا ہے، اور مولانا رفیع الدین خاں صاحب مراد آبادی سے (جن کی کوشش و حسن سعی سے اس محفل مبارک نے ملک ہندوستان میں زیادہ رواج پایا، اور بیان مولد اقدس میں انہیں نے ایک رسالہ بزبان فارسی تحریر فرمایا) استناد کیا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ مولائے قوم میاں اسماعیل دہلوی کے جد امجد و شیخ المشائخ و استاذ الاستاذ ہیں، اس عمل خیر کی خوبی پر کس شد و مد کے ساتھ شہادت دیتے ہیں! اور علامہ سخاوی اور امام سیوطی وغیرہما بہت اکابر دین کہ شاہ عبدالعزیز صاحب و شاہ ولی اللہ صاحب و میاں اسماعیل و مولوی اسحاق صاحب کے اساتذہ و شیوخ حدیث سے ہیں، اُسے کس طرح ثابت کرتے ہیں؟!

مگر ان حضرات کی عادت مستمرہ ہے کہ جس عالم امام عارف کا قول اپنے مشرب کے خلاف ہوتا ہے اسے ایک مرد لا یعنی ٹھہراتے ہیں، اور اپنے مولویوں کو آسمان پر چڑھاتے ہیں، متکلم قنوجی نے شیخ عبدالحق دہلوی و ملا علی قاری کی نسبت لکھ دیا: ”ہر دو در سلک فقہاء منتظم نیست تند“، اور نذیر حسین دہلوی کو اور دوسرے متکلم خود ان حضرات اور ان کے آقا کو کیسے کیسے کلمات سے یاد کرتے ہیں! واہ رے دیانت! کہ شیخ محقق و ملا علی قاری تو زمرہ فقہاء سے خارج کیے جائیں، اور نذیر حسین و بشیر

الدین و امداد علی ڈپٹی کلکٹر زبدۃ الفقہاء و عمدۃ المحدثین لکھے جائیں! ((إذا لم تستحي فاصنع ما شئت)) (۱)۔

حاصل اس تحکم کا یہ ہے کہ: ”ہمیں منصبِ اجتہاد و استنباط بھی حاصل ہے، اور علما سے اگرچہ مجاہل و غیر معتبر ہوں، بلکہ کتب و رسائل مفروضین سے استناد و استشہاد پہنچتا ہے، اور تم نہ آیت و حدیث سے سند لانے کی لیاقت رکھتے ہو! نہ علمائے سابقین و لاحقین سے ہمارے مقابلے میں استناد کر سکتے ہو! تمہیں ہمارے ساتھ مباحثہ کا کوئی طریق نہیں! جو ہم کہیں خواہ مخواہ مان لو!“ پھر لکھتے ہیں: ”أما تقييد أمور وتعريف بدعة بدنيّة... إلخ“، یعنی امورِ دینیہ کی قید تعریف بدعت میں اس لیے ہے کہ حدیث صحیحین میں وارد: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود)) (۲)، اور امرِ دین ہی خطر سے اختصاص رکھتا ہے۔

اقول: گو حدیث شریف میں ((أمرنا هذا)) سے امرِ دین ہی مراد ہو، مگر اس طریقہ سے ثابت کرنا حضرت ہی کا کام ہے، کیا یہ بھی نہ دیکھا کہ اضافت جمع متکلم کی طرف ہے، قطع نظر اس سے حمل مطلق کا مقید پر کب جائز ہے؟! آپ تو اپنا حنفی ہونا ظاہر کرتے ہیں! تو حدیث: ((شرّ الأمور محدثاتها)) (۳) میں یہ تقييد

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب أحادیث الأنبياء، باب ۵۴، ر: ۳۴۸۴، ص ۵۸۷۔

(۲) ”صحیح البخاری“، کتاب الصلح، باب: إذا اصطالحوا على صلح... إلخ،

ر: ۲۶۹۷، ص ۴۴۰، بتغییر، و ”صحیح مسلم“، کتاب الأفضیة، باب نقض الأحکام

الباطلة... إلخ، ر: ۴۴۹۲، ص ۷۶۲۔

(۳) ”سنن ابن ماجہ“، المقدمۃ، باب اجتناب البدع والحدل، ر: ۴۵، ص ۱۸۔

کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں! اور جو خواہ مخواہ وہاں قید امرِ دین کی اعتبار کرنا ہی (گو اصل حنفی سے مخالفت لازم آئے) منظور ہے، توقید ((مالیس منہ)) پر بھی نظر کرنا ضرور ہے؛ کہ علی الاعلان ہمارے مدعا کی شہادت دیتی ہے، یعنی مطلق محدث مردود نہیں، بلکہ جو امرِ دینی نہ ہو اور دین سے کچھ علاقہ نہ رکھے، نہ بخصوص، نہ باعتبار اصل و سند، نہ کسی عام شرعی کے تحت میں مندرج، نہ کسی امرِ دینی میں مفید و معین، نہ کسی قاعدہ شرع سے اس کی خوبی ثابت، نہ اجازت حاصل، اور ایسا امر مخالف و مزاحم سنت ہی ہوگا، تو گویا ارشاد ہوتا ہے: ”جو شخص ہمارے دین میں کوئی امر مخالف و مزاحم امرِ دینی احداث کرے وہ مردود ہے“۔

صاحب ”مظاہر حق“ کو بھی (کہ عمائد فرقہ سے ہے) اس مطلب کا اعتراف ہے: ”اور لفظ ((مالیس منہ)) میں اشارہ ہے اس کی طرف کہ نکالنا اُس چیز کا مخالف کتاب و سنت نہ ہو بُرائیں“، و کفی به حجة على المخالفين، والحمد لله رب العالمين -

اور حدیثِ مسلم: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) (۱) بھی

اسی مطلب پر محمول، اور حدیثِ رافع بن خدیج: ((إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر)) (۲) تو

(۱) ”صحیح مسلم“، کتاب الأفضیة، باب نقض الأحکام... إلخ، ر: ۴۴۹۳،

ص ۷۶۲۔

(۲) ”صحیح مسلم“، کتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله... إلخ،

ر: ۶۱۲۷، ص ۱۰۳۹، بتغییر۔

مدّعاے مؤلف رسالہ واضح مقدّمہ سے اصلاً تعلق نہیں رکھتی، اسی طرح تائید تفسیر میں جو احادیث و آثار و اقوال علمائے کبار نقل کیے ہیں، نہ تفسیر شریف کی اُن سے کچھ تائید، نہ کسی طرح اس بزرگوار کو مفید، بعض محض بے علاقہ، بعض صریح مضر۔ حیرت ہے کہ یہ حضرات بایں ادّعاے علم و دانش مطلب فہمی سے بہرہ نہیں رکھتے! یاد اُستے عوام کو مغالطہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنا دعویٰ اس قدر حدیثوں اور کتابوں سے ثابت کر دیا، گو خواص اس حرکت پر ہنسیں۔

صاحبو! کیا آیت، حدیث یا کسی صحابی، تابعی، مجتہد، عالم کا قول صرف نقل کر دینا کافی ہوتا ہے؟! اگرچہ محض بے محل؟! اگرچہ زرا بے علاقہ؟! بلکہ اگرچہ صراحۃً مخالف؟! حضرات ذرا خوفِ خدا کیجیے! دعویٰ کا ثابت ہونا چاہیے، نمائش کے واسطے آیتیں حدیثیں بے محل لکھ دینا اور امرِ دین میں عیاری اور دھوکا بازی کرنا شیوۂ اہلِ اہوا ہے، یہ تو فرمائیے! حدیث حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے (کہ بخاری و مسلم سے آپ نے نقل کی) تفسیر شریف کی کیا تائید ہوئی؟ اس کا حاصل تو صرف اس قدر ہے کہ ایک قوم غیر سنت کے ساتھ استننان کرے گی، تو خیر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانا پورا ہوا۔

بعض بیباکوں نے انبیاء اولیاء کی جناب میں طرح طرح کی گستاخی، خدا و رسول کے کلام میں تصرّف معنوی، غلط حوالے دینا، ابلہ فریبیوں سے عوام کو بہکانا، اپنا عقیدہ و مذہب سالہا چھپانا، اور اس کے برخلاف تحریر و تقریر کرنا، نئے عقیدے اور نئے مسئلے جن کا دین میں وجود نہیں، نہ اس صدی سے پہلے کسی نے کتابوں میں دیکھے سنے تھے گڑھنا، مسلمانوں کو مشرک، سیّوں کو بدعتی ٹھہرانا، ظاہر یہ معتزلہ خوارج کے

عقیدے اختیار کرنا، اور وہی آیتیں حدیثیں جو یہ بد مذہب دلیل لائے، ثبوت میں لانا، باوجود اس کے اپنے فرقے کو اہل سنت و جماعت کہنا، اور اُسی قسم کی حرکتوں اور امرِ دین میں بیباکیوں کی عادت کی ہے، اور ان بدعاتِ شنیعہ و افعالِ قبیحہ کا (کہ صریح مخالف سنت و خلاف شریعت ہیں) نام اتباع سنت رکھا ہے، اور حدیثِ مسلم میں کہ: ”حواریوں اور اصحابِ انبیاء کے بعد ایسے ناخلف ہوتے رہے کہ جو کہتے نہ کرتے، اور جو کرتے اس کے ساتھ حکم نہ کیے جاتے،“ (۱)۔

بعد اتمام تقریب اولاً: فعل بے امر کی مذمت نہیں، ورنہ سب مباحات ممنوع ہو جائیں، ہاں فعل برخلاف امر کی مذمت ہے، اور یہ عین ہمارا مدّعا اور تمہیں کچھ مفید نہیں۔

ثانیاً: امر سے صریح مراد تو محدثاتِ قرنِ تابعین و استنباطاتِ مجتہدین بھی مذموم ٹھہرائیے! اور ضمنی و استنباط کو عام تو امورِ نزاعیہ بھی مامور بہا ہیں، ہاں اپنی خبر لیجیے کہ منہ سے اتباع سنت کا دعویٰ اور اعمال وہ جو اوپر بیان ہوئے...! یہ اعمال (کہ کارِ دین میں آپ صاحبوں نے داخل کیے) کس امرِ شرعی کے مطابق ہیں؟! اگر ہوں تو پیش کیجیے! ورنہ اس تشنیع میں داخل ہونے کا اقرار فرمائیے!۔

احادیث کا (کہ مؤلف ”غایۃ الکلام“ نے تائید تفسیرِ مختار میں ذکر کیں) یہ حال تھا، اب آثار کی کیفیت ملاحظہ کیجیے!۔

اولاً: مستدل کے نزدیک نجات و خیریت صرف سیرتِ صحابہ کے ساتھ

(۱) ”صحیح مسلم“، کتاب الایمان، باب کون النہی عن المنکر من الایمان... إلخ، ر: ۱۷۹، ص ۴۲۔

(کہ اُس کے نزدیک عبارت ہے اجماع یا اتفاق اکثر سے، باوجود سکوتِ باقی اشخاص کے) مخصوص ہے، ایک دو صحابی کے انکار سے بدوینِ اثباتِ اجماع، یا اتفاق اکثر انکار پر استناد اپنے قرارداد کے خلاف ہے، کیا وہ قاعدہ جسے ایک دو ورق پہلے بنایا تھا نسیاً منسیاً ہو گیا؟! وہاں اپنے اسلاف کی حمایت اور احکامِ ”تقویۃ الایمان“ کی رعایت ملحوظ تھی، اور یہاں تفسیرِ مخترع کی تائید اور ذمِ بدعت کی تکثیر منظور ہے، اپنا قلم اپنا مذہب، جس جگہ جو چاہا لکھ دیا، کسی کا کیا اجارہ ہے...؟!

ثانیاً: فاعلینِ اِن افعال کے جن پر بعض صحابہ سے انکار نقل کرتے ہیں صحابی تھے یا تابعی، پہلی صورت میں تو قول انکار کرنے والے کا مصنف کے طور پر سیرت صحابہ ہرگز نہیں ہو سکتا؛ کہ اتفاق اکثر مع سکوت الباقین نہ پایا گیا، قطع نظر اس سے اُن انکار کرنے والے صاحب کو صحابی فاعل پر کیا ترجیح ہے، کہ صرف اُن کے کہنے سے اُنہیں (عیاذ اللہ) مرتکبِ بدعت و ضلالت کہا جائے، اور دوسری شق میں بھی مؤلف کے طور پر فعل صحابی و تابعی ایک حکم میں ہے؛ کہ بحالتِ انفراد دونوں غیر معتبر، اور بعد اجماع و اتفاق دونوں ملحقِ بسنت، علاوہ ازیں فعل تابعی مجتہد^(۱) کا (گو بعض صحابہ کرام سے انکار ثابت یا من حیث الدلیل وہی جانبِ قوی ہو) بدعت و ضلالت نہیں ہو سکتا، اختلافاتِ صحابہ مسئلہ مجتہد فیہا میں ایک جانب کو ضلالت و گمراہی سمجھنا کھلی تقلید و انقض و غیر ہم مبطلین کی ہے۔

”شرح مقاصد“ میں بعد ذکرِ اشعریہ مائتہ ید یہ لکھا ہے: ”المحققون

(۱) الوصف ملحوظ کما لا یخفی۔

من الفريقین لا ینسب أحدهما الآخرَ إلى البدعة والضلالة خلافاً للمبطلین، حتیٰ ربما جعلوا الاختلاف فی الفروع أيضاً بدعةً وضلالةً كالقول بحلّ متروک التسمیة عمداً... إلخ“^(۱)۔ اور حدیث بخاری سے کہ باوجود ارشادِ ہدایت بنیاد: ((لا یصلین أحد العصرَ إلا فی بنی قریظہ))... إلخ^(۲)، یعنی کوئی نمازِ عصر نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں، بعض صحابہ نے یہ سمجھ کر کہ مقصود جنابِ تعجیل کے ساتھ پہنچا ہے نہ حقیقتِ کلام، راہ میں نمازِ عصر پڑھ لی، اور حضور نے کچھ عتاب و انکار نہ فرمایا، بخوبی ثابت کہ مجتہد پر بوجہ مخالفتِ ظاہرِ نصوص طعن و تشنیع کی گنجائش نہیں، ایک دو صحابی کے قول سے اسے مبتدع اور گمراہ ٹھہرانا کب جائز ہوگا؟!

ثالثاً: آثارِ مستندہ مؤلف میں جن افعال پر بعض صحابہ سے نکیر نقل کی، بعض مجتہدین نے ان کے جواز خواہ استحباب کی تصریح فرمائی، مثلاً تنزیہ^(۳) کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امرائے عصر کے لیے جائز رکھا، اور امام محمد نے مطلقاً^(۴)، اور

(۱) ”شرح المقاصد“، المبحث الثامن، حکم المؤمن والکافر والفساق، الجزء الخامس، ص ۲۳۲ بتصرف۔

(۲) ”صحیح البخاری“، کتاب صلاة الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب... إلخ، ر: ۹۴۶، ص ۱۵۲۔

(۳) اذان کے بعد دوبارہ اطلاق دینا، نماز کو بلانا۔

(۴) ”النهر الفائق“، کتاب الصلاة، باب الأذان، ۱/ ۱۷۷۔

رکعتین فجر کے بعد اضطجاع^(۱) جس کی ممانعت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں^(۲)، امام شافعی اور بہت صحابہ تابعین اُسے مندوب و سنت کہتے ہیں^(۳)، اور پیشوائے ملت نجد یہ ابن حزم ظاہری فرض ٹھہراتا ہے^(۴)، کیا بلا ہے کہ ان حضرات کو خن پروری میں اپنے مقتدیان مذہب کا بھی خیال نہیں رہتا! بے تکلف انہیں بھی گمراہ و مبتدع ٹھہرایا جاتا ہے، اور قنوت کو جس کا بدعت ہونا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا^(۵)، امام مالک و امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ سنت فرماتے ہیں^(۶)، اسی طرح اکثر مسائل مذکورہ میں ائمہ مجتہدین سے تصریح موجود، اور یہ بات ثابت ہو چکی کہ مسئلہ مجتہد فیہا میں ایک جانب کو بدعت و ضلالت ٹھہرانا محض بے جا ہے، بلکہ بطور مؤلف یہ افعال سنت میں داخل ہیں، تو انہیں بدعت ٹھہرانا بطور

(۱) بر پہلوئے خوابیدن، یعنی فجر کی سنتیں پڑھ کر کچھ دیر لیٹ کر فرض پڑھنا۔

(۲) ”المصنّف“ لعبد الرزاق، کتاب الصلّٰة، باب الضجعة بعد الوتر و باب النافلة من الليل، ر: ۴۷۲۲، ۳/ ۴۳۔

(۳) ”عمدة القاري“، کتاب التهجّد، باب الضجعة على الشّق الأيمن بعد رکعتي الفجر، تحت ر: ۵۱۶۰، ۵/ ۵۱۵۔

(۴) ”المحلّي“، کتاب الصلّٰة، باب مسألة الجهر، ر: ۳۴۱، ۳/ ۱۹۶، ۱۹۷۔

(۵) ”مجمع الزوائد ومنبع الفوائد“، کتاب الصلّٰة، باب القنوت، ر: ۲۸۲۱، ۲/ ۲۷۱۔

(۶) ”المنتقى شرح موطأ مالك“، کتاب الصلّٰة، باب القنوت في الصبح، تحت ر: ۳۷۵، ۲/ ۲۸۹، و ”العناية شرح الهداية“، کتاب الصلّٰة، باب صلاة الوتر، ۱/ ۳۷۹۔

مؤلف ہدیٰ کو ضلالت کہنا ہے، افسوس کہ یہ بزرگوار اپنے اصول و طرق مختصرہ یاد نہیں رکھتے! آپ وضع کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے! اب انصاف کریں کہ ((يقولون ما لا يفعلون)) کا (کہ حدیث مسلم میں گزرا) کون مصداق ہے؟! رابعاً: عصر صحابہ کرام میں اطلاق بدعت ایسے امور پر کہ عہد نبوت میں نہ تھے (گو شرع سے خوبی خواہ جواز اُن کا ثابت ہو) ثابت ہے، ولہذا بعض افعال کو بدعت کہتے اور بدعت حسنہ کا ارادہ کرتے، اور کبھی باوجود اطلاق بدعت ان کے حسن و خوبی کی تصریح بھی فرما دیتے، یا بعض حضرات اقتصاد فی العمل پسند کرتے، اور حقوق نفس کی رعایت اور نشاط فی العبادة کی تحصیل، خواہ تعلیم و بیان جواز وغیرہ امور ملحوظ رکھتے، یا رخصت پر عمل کرتے۔

اور کبھی کسی امر کو اُس وقت امر دین میں مخل پاتے، یا کوئی اصل شرعی جواز و استحسان کی خیال میں نہ آتی تو فضول و لایعنی سمجھ کر ترک کرتے، یا اُس وقت ضرورت خواہ بھلائی اُس فعل میں نہ سمجھتے، یا فرصت نہ ہوتی، اُس سے بہتر کام میں مشغول ہوتے، یا آسانی و تسہیل پر نظر فرماتے، یا بدیں خیال کہ لوگ نو عہد ان اسلام اس فعل کو واجب نہ سمجھ لیں، اور اُمت کو دشواری میں ڈال دیں، یا کسی شے کی تعظیم میں افراط کر کے حد پرستش کو پہنچا دیں، اور بوجہ قرب عہد کے زمانہ کفر سے پھر اُسی عقیدے کی طرف میل کر جائیں، فعل جائز یا مستحب کے التزام پر تشدد و تکبر فرماتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر قطع شجرہ ثابت ہو جائے، اور نیز ممانعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے مقام میں نماز پڑھنے سے، اور حجر اسود سے فرمانا کہ: تو ایک پتھر ہے! اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استلام نہ فرماتے، میں بھی نہ

فرماتا^(۱)، سب اسی نظر سے ہے، ورنہ تبرک مشاہد انبیاء سے بتصریح کتاب و سنت ثابت، اور نیز یہی وجوہ باعث اختلاف ہیں؛ کہ ایسے امر کو مناسب وقت یا منفعت دینی پر مشتمل سمجھا، یا اب وہ حرج شرعی مرتفع ہو گیا، یا رأساً نہ پایا گیا، مستحب اور جائز کہا، بلکہ خود کسی وقت ایک امر سے انکار فرمایا اور دوسرے وقت خود کیا، یا جائز بتایا، جیسے مسئلہ زیادت میں ابن عمر و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے انکار و عمل دونوں ثابت۔

اگر ممانعت صحابہ نسبت افعال کے اسی قاعدے پر مبنی ہوتی کہ یہ افعال عصر نبوت میں نہ تھے، نہ ہمارے زمانے میں رائج و معمول پہا ہو گئے، تو بدعت و ضلالت ہیں، اور یہ قاعدہ شرع میں مصرح و معلوم اہل شرع ہوتا تو متروکات صحابہ کا عصر تابعین میں رواج نہ ہو سکتا، نہ کوئی مجتہد اس کے خلاف حکم دے سکتا؛ کہ جس کا ضلالت و گمراہی ہونا شرع سے ثابت ہو گیا اس میں اجتہاد کو کیا دخل؟!

بالجملہ ترک و انکار صحابہ ان وجوہ اور ان کی امثال پر (کہ بعض غنیۃ الطالبین، و غنیۃ الممتلیٰ، وغیرہما کتب مستندہ مؤلف میں بھی مصرح ہیں) مبنی ہے، تو بلا در یافت حقیقت حال و وجہ انکار انہیں پیش کرنا محض نا فہمی و مغالطہ دہی ہے، اور باوجود اعتراف اس امر کے کہ مجتہدات ائمہ حکم سنت میں ہیں ایسے افعال کو گمراہی و ضلالت ٹھہرانا، اور اختلاف صحابہ میں ایک جانب کو بدعت سیئہ اور فاعلین کو مبتدع و گمراہ کہنا شعبہ رفض اور بڑی گستاخی ہے۔

خامساً: سب سے زیادہ جرأت و بیباکی متکلم قنوجی کی یہ ہے کہ بعض آثار

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب الحج، باب ما ذکر فی الحجر الأسود، ر: ۱۵۹۷،

واقوال میں لفظ بدعت کے ساتھ اس فعل کی خوبی بھی بتصریح مذکور ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول در باب نماز چاشت نقل کیا: إنها بدعة، اور کچھ خبر نہیں کہ اطلاق بدعت کے ساتھ حضرت مدوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مدح فرمائی، مجاہد، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں: بدعة ونعمت البدعة^(۱)، ”غنیۃ الطالبین“ میں بروایت ابن المبارک اس قدر زیادہ ہے: وإنها لمن أحسن ما أحدثه الناس^(۲)، اور یہ بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وارد ہوا: ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة الضحی^(۳)، تو ارشاد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مسئلہ میں تقسیم بدعت کی کھلی دلیل ہے، مضر کو مفید ٹھہرانا اور بے تکلف مباحثہ علما میں پیش کرنا ذات شریف ہی کا کام ہے، اور صرف لفظ: إنها بدعة نقل کرنا اور ان تصریحات کو ہضم کر جانا، امر دین میں کیسی چالاکی و جرأت ہے؟! ایسے لوگ اگر نماز فرض سے منکر ہو بیٹھیں اور ﴿لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ﴾^(۴) قرآن سے نقل کر کے ﴿وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾^(۵) اڑا دیں، کچھ عجب نہیں۔

(۱) ”المعجم الكبير“، مسند عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ر: ۱۳۵۶۳،

(۲) ”الغنیۃ لطالبی طرق الحق عز وجل“، القسم الرابع: فضائل الأعمال،

(۳) ”عمدة القاری“، کتاب التہجد، أبواب التطوع، باب صلاة الضحی فی

اور سنیے! خود قول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ در باب جمع مصحف: قلت لعمر: کیف تفعل شیئاً لم یفعله رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟! فقال عمر رضي الله تعالى عنه: هو والله! خير، فلم یزل عمر یراجعني حتی شرح الله صدری لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر^(۱)۔

اور قول زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی باب میں: قلت، یعنی لأبي بكر: كيف تفعلون شيئاً لم یفعله رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟! قال: هو والله! خير، فلم یزل أبو بكر یراجعني... إلخ^(۲)، ”بخاری شریف“ سے نقل کرتے ہیں۔

سبحان اللہ! حضرت ابو بکر وزید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پہلے کلام سے تو استدلال ہوتا ہے، اور اس طرف اصلاً نظر نہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول سے رائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع فرمائی، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں الفاظ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے تھے ترغیب دی، اور ان کی ترغیب و اصرار کے بعد یہ شبہ حضرت زید کی طبیعت سے بھی رفع ہوا، یہاں تک کہ قرآن جمع کیا، اور سب صحابہ نے اتفاق فرمایا۔

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، ر: ۴۹۸۶، ص ۸۹۴ بتغیر۔

(۲) ”صحیح البخاری“، کتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، ر: ۴۹۸۶، ص ۸۹۴۔

وہابی صاحبو خدا را انصاف! اس حدیث شریف کا مضمون ہمارے تمہارے مباحثہ پر ھُو ھُو بلا کی زیادت منطبق ہے، بڑی دوڑ تمہاری مسائل متنازع فیہا میں یہی ہے کہ یہ افعال زمانہ رسالت خواہ قرونِ ثلاثہ میں نہ پائے گئے، اور ہم بعینہ وہی جواب دیتے ہیں جو حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر، پھر صدیق اکبر نے حضرت زید بن ثابت کو دیا کہ: ”یہ کام اچھا ہے، گواگلے زمانے میں واقع نہ ہوا، اور حضرت صدیق اکبر اور زید بن ثابت نے اس جواب کو کافی و وافی سمجھ کر شبہ سے رجوع فرمائی، اور سب صحابہ نے بالاتفاق جمع مصحف باوجود ترک حضرت رسالت علیہ الصلاۃ والسلام پسند کیا، تو یہ بحث عصر صحابہ میں بخوبی طے ہوئی، اور اس شبہ کی بے اصلی پر صحابہ نے اجماع کر لیا“۔ کیا یہ جواب جس پر اتفاق و اجماع صحابہ منعقد ہوا اس شبہ کے دفع میں کفایت نہیں کرتا؟! سچ ہے: تعصب عقل و حیا کھودیتا ہے، اور ہوائے نفس بصیرت کو اندھا کرتی ہے کہ حق بات نظر ہی نہیں آتی ﴿وَمَنْ لَّمْ یَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾^(۱)۔

اب روایات فقہ کی (کہ مؤلف نے مفید مدعا و مؤید تفسیر قرار دیں) کیفیت سن لیجیے! حاصل استدلال یہ کہ: فقہاء نے بعض امور کو بدیں جہت کہ قرونِ ثلاثہ سے منقول نہ ہوئے بدعت و مکروہ فرمایا۔

اولاً: مؤلف کے نزدیک بھی اس قدر سے کراہت ثابت نہیں ہوتی، خود اسی رسالہ میں لکھا ہے: ”ہر چند عدم ماثوریت یا عدم منقولیت عملی از قرونِ ثلاثہ موجب

سیئہ بودن آن نیست، لیکن عدم ماثوریت یا عدم منقولیت آن از مجتہدین البتہ موجب سیئہ بودن آن ہست“^(۱)، تو روایات مستندہ مؤلف کے بھی خلاف ہیں، اور اس قاعدہ مسلمہ مؤلف سے منقوض، اور پچھلے فقرے کے رد میں بعض بیانات ہمارے رسالہ ”اصول الرشاد“ کے کفایت کرتے ہیں۔

ثانیاً: ابھی بیان ہوا کہ یہ شبہ زمانہ صحابہ میں طے ہو گیا، اور یہ بات ٹھہر گئی کہ امر خیر کا زمانہ سابق میں نہ ہونا اس کی خیریت و خوبی میں کچھ خلل نہیں ڈالتا، اور صحابہ نے برخلاف اس شبہ کے عمل کر کے قرآن کے جمع ہونے پر اپنی رضامندی ظاہر کی، تو اس کی بے اصلی پر اتفاق ہولیا، باسنہمہ اگر کسی فقیہ کو یہ شبہ عارض ہو تو برخلاف قول و فعل صحابہ کرام کب قابل التفات ہے؟! غضب تو یہی ہے کہ یہ حضرات اگر ایک بات کسی کتاب میں مفید مطلب اپنے زعم کر لیتے ہیں، اس کے مقابلے میں تمام شرع سے منہ پھیرتے ہیں! نہ خدا سے خوف، نہ رسول سے شرماتے ہیں، نہ صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین کا ارشاد کچھ خیال میں لاتے ہیں۔

ثالثاً: انہیں اقوال فقہاء میں (کہ مفید مطلب و مؤید تفسیر مخرع سمجھے گئے) اکثر اقوال میں صرف عدم نقل پر حضرت رسالت و صحابہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کفایت کی، اور یہ تو نہایت ظاہر کہ فقہاء سو جگہ عدم نقل پر جناب رسالت سے اقتصار فرماتے ہیں، اور اُسے وجہ ممانعت و کراہت کی ٹھہراتے ہیں، اور یہ صریح مخالف مقصود مستدل ہے؛ کہ اس تقدیر پر معمولات زمانہ تابعین، بلکہ عصر صحابہ

کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی بدعت و مکروہ ٹھہریں گے، پھر ان اقوال پریشان کو مفید مدعا و مؤید تفسیر سمجھنا اور اس طمطراق کے ساتھ مباحثہ علما میں ذکر کرنا نا فہمی نہیں تو کیا ہے؟! کیا ہے؟!

رابعاً: یہی فقہاء^(۱) اور ان کے امثال یا ان سے امثل اور اکثر کبرائے مؤلف اور ان کے مستندین صدہا امور خیر کو (جن کا وجود قرونِ ثلاثہ میں نہ تھا، نہ مجتہدین ملت نے تصریح فرمائی) مستحسن اور بعض کو واجب کہتے ہیں، یہاں تک کہ صاحب ”عین العلم“ بطور قاعدہ کلیہ فرماتے ہیں: ”والإسرار بالمساعدة فیما لم ینہ عنه، وصار معتاداً بعد عصرہم حسن، وإن کان بدعة“^(۲)، یعنی موافقت کے ساتھ قوم کو خوش کرنا ایسے فعل میں جس کی ممانعت شرع سے نہ ہوئی، اور ان کے زمانے کے بعد اس کی عادت ہو گئی، گو وہ فعل بدعت ہو اچھا ہے۔ اور ”فتح

(۱) اقوال: پُر ظاہر کہ یہ تقریر استدلال و ہابیہ کے رد و جواب میں ہے، حاصل اس کا منع ہے؛ کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ فقہاء مجرّد عدم نقل کو مثبت منع جانتے ہوں، بسند یہ کہ یہی فقہاء اور ان کے امثال... الخ۔ اور صل وہ ہے جو حقیقت الامر میں افادہ ہوگا، خواہ اسی مقضیٰ اجمالی کے رنگ پر تقریر کیجیے، یعنی یہ تمہارا تمسک صحیح ہو، تو فساد لازم آئے، فقہاء قائل بالمتناہیین ٹھہریں، اپنا کلام آپ رد کریں، یا معارضہ ہے، اور وہ ظاہر ہے، بہر حال بجواب سوال پھر اعادۃ استدلال صریح جہل و ضلال۔ یہ نکتہ خوب یاد رکھنے کا ہے؛ کہ مخالف کو ان عبارات کے مقابل اپنے اسی تمسک مردود کے پیش کرنے کا کوئی حق نہیں، ولکن الوہابیۃ قوم یجھلون۔

حضرت عالم اہل سنت مدظلہ ابن سیدنا المصطفیٰ العلّام قدّس سرہ۔

القدير“ کے آداب زیارتِ بابرکت میں لکھا ہے: ”وکلّ ما كان أدخل في الإجلال كان حسناً“^(١)، یعنی جو بات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم میں زیادہ دخل رکھتی ہو اچھی ہے۔

وفي ”البحر الرائق“: ذكر الخلفاء الراشدين مستحسن بذلك جرى التوارث وبذكر العمّين^(٢)، وفي ”الدرّ المختار“: يندب ذكر الخلفاء الراشدين والعمّين^(٣)، وفيه أيضاً: التسليم بعد الأذان حدث في ربيع الآخر سبعمئة وإحدى وثمانين في عشاء ليلة الاثنين، ثم يوم الجمعة، ثم بعد عشر سنين حدث في الكلّ إلّا المغرب، ثم فيها مرّتين وهو بدعة حسنة^(٤)، وأيضاً فيه في المسألة المصافحة بعد العصر قولهم: إنه بدعة، أي: حسنة مباحة كما أفاده النووي في ”أذكاره“^(٥)

وغیره في غيره... إلخ^(٦)۔ وفيه أيضاً: والتلفّظ عند الإرادة بها مستحبّ، وهو المختار، وقيل: سنّة يعني أحبه السلف، أو سنّه

(١) ”فتح القدير“، كتاب الحجّ، باب الهدى، مسائل منشورة، ٣ / ٩٤۔

(٢) ”البحر الرائق“، كتاب الصّلاة، باب صلاة الجمعة، ٢ / ٢٥٩۔

(٣) ”الدرّ المختار“، كتاب الصّلاة، باب صلاة الجمعة، ١ / ١١١۔

(٤) ”الدرّ المختار“، كتاب الصّلاة، باب الأذان، ١ / ٦٤۔

(٥) ”الأذكار من كلام سيّد الأبرار“، كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلّق بها، باب في مسائل تفرّع على السلام، فصل في المصافحة، ص ٤٣٥۔

(٦) ”الدرّ المختار“، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء، ٢ / ٢٤٤۔

علماؤنا؛ إذ لم ينقل عن المصطفى والصحابه والتابعين، بل قيل: بدعة^(١)۔ قال الطحطاوي: لكنّها حسنة على المعتمد لا سيّئة^(٢)، وفي ”الدرّ المختار“ أيضاً: وجاز تحليّة المصحف لما فيه من تعظيمه... إلخ^(٣)۔

وأيضاً فيه: وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعدّ الآي والعلامات، فهي بدعة حسنة... إلخ^(٤)، وصرّح باستحسان علامات الحمرة وتحسين الكتابة في ”الإحياء“^(٥) أيضاً، وفي ”الدرّ المختار“ أيضاً: ولا بأس به عقب العيد؛ لأنّ المسلمين توارثوه، فوجب اتّباعهم وعليه البلخيّون، ولا يمنع العامّة من التكبير في الأسواق في الأيام العشر، وبه نأخذ^(١)۔ ”بحر“^(٢)، ”مجتبى“، وغيره^(٣)۔

(١) ”الدرّ المختار“، كتاب الصّلاة، باب شروط الصّلاة، ١ / ٦٧۔

(٢) ”حاشية الطحطاوي على الدرّ المختار“، كتاب الصّلاة، باب شروط الصّلاة،

١ / ١٩٤۔

(٣) ”الدرّ المختار“، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء، فصل في البيع،

٢ / ٢٤٥۔

(٤) ”الدرّ المختار“، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء، فصل في البيع،

٢ / ٢٤٥۔

(٥) ”الإحياء“، كتاب آداب التلاوة، الباب الثاني في ظاهر آداب التلاوة،

١ / ٣٢٦ بتصرّف۔

قال الطحاوي^(٢) في فصل الجمعة: سئل العلامة محمد البرهمتوشي عن حكم الترقية، فقال: إنها بدعة حسنة استحسناها المسلمون، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ((ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن... إلخ))^(٥).

قال القاري^(٦) في "شرح الأربعين" في صلاة الرغائب: فصلاة مئة ركعة بأيّ طريق لا يكون من البدع المذمومة مع ما ورد عن ابن مسعود-رضي الله تعالى عنه- أنّ ما رآه المسلمون... إلخ^(٧).

وفي "شرح الطحاوي": الأفضل أن يشتغل بقلبه بالنية ولسانه بالذكر ويده بالرفع^(٨)، في "النية": والمستحبّ في النية أن ينوي

(١) "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، ١/ ١١٧.

(٢) "البحر الرائق"، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، ٢/ ٢٨٩ ملتقطاً بتصرف.

(٣) "ردّ المحتار"، كتاب الصلاة، باب العيدين، مطلب: كلمة "لا بأس" قد تستعمل في المندوب، ٥/ ١٥١، تحت قول "الدر": ولا يمنع العامة... إلخ.

(٤) "حاشية الطحاوي على الدرّ المختار"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ٣٤٧/١.

(٥) "كشف الخفاء"، حرف الميم، ر: ٢٢١٤، ٢/ ٢١٩.

(٦) "المبين المعين لفهم الأربعين"، تحت الحديث الخامس، ص ٦٧.

(٧) "كشف الخفاء"، حرف الميم، ر: ٢٢١٤، ٢/ ٢١٩.

بالقلب ويتكلّم باللسان، وهذا هو المختار^(٢). قال في "البحر"^(٣): وصحّحه في "المجتبى". وفي "الهداية"^(٤) و"الكافي"^(٥) و"التبيين": إنه يحسن لاجتماع عزيمته^(٦)، وفي "الاختيار" معزياً إلى محمد بن حسن أنه سنة^(٧)، وهكذا في "المحيط"^(٨) و"البدائع"^(٩) (إلى أن قال بعد نقل خلافه)، وزاد في "شرح المنية"^(١٠) أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة أيضاً، فتحرّر من هذا أنه بدعة حسنة عند قصد جمع

(١) "شرح الطحاوي".

(٢) "منية المصلّي"، الشرط السادس النية، ص ١٥٤ بتصرف.

(٣) "البحر"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، "النية"، ١/ ٤٨٣، ٤٨٤.

(٤) "الهداية شرح بداية المبتدي"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة التي تتقدّمها، الجزء الأول، ص ٥٥.

(٥) "الكافي"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ١/ ٥٩ بتصرف.

(٦) "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، الجزء الأول، ص ٩٩.

(٧) "الاختيار لتعليق المختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفعل قبل الصلاة، الجزء الأول، ص ٥٢.

(٨) "المحيط"، كتاب الصلاة، باب النية، ص ٤٧ من المخطوط.

(٩) "بدائع الصنائع".

(١٠) "حلبة المجلّي"، كتاب الصلاة، الشرط السادس: النية، ٢/ ٤١ بتصرف.

العزيمة، وقد استفاض ظهور العمل بذلك في كثير من الأعصار في عامة الأمصار، فلعلّ القائل بالسنيّة أراد بها الطريقة الحسنة، لا طريقة النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم، وفي "الغنية" ^(١) بعد نقل: "أنّها لم تنقل عن القرون الثلاثة"، لكن عدم النقل وكونه بدعة لا ينافي كونه حسناً لقصد اجتماع العزيمة على ما أشار إليه في "الهداية" ^(٢)، وصرّح به في "التحسيس" ^(٣).

وفي "شرح المشكاة" لعلي القاري: أنّ الأكثرين على أنّ الجمع بينهما مستحبّ؛ لتسهيل تعقّل معنى النية واستحضارها... إلخ ^(٤).

وفي "المواهب اللدنيّة": والذي استقرّ عليه أصحابنا استحباب النطق بها ^(٥)، وفي "شرح الوقاية": واستحسن المتأخرون

(١) "غنية المتملي"، الشرط السادس: النية، ص ٢٥٤.

(٢) "الهداية"، كتاب الصلّة، باب شروط الصلّة التي تتقدّمها، الجزء الأوّل، ص ٥٥.

(٣) "التحسيس والمزيد"، كتاب الصلّة، باب فيما يتقدّم الصلّة من الشروط، فصل في النية، مسألة ٤٢٢، ١ / ٤١٤.

(٤) "مرقاة المفاتيح"، حديث النية المسمّى بطليعة كتب الحديث، ١ / ٩٤.

(٥) "المواهب اللدنيّة"، مع "شرحه"، القسم الأوّل في الفرائض... إلخ، الفصل =

التثويب في الصلوات كلّها ^(١)، وفي "الدر المختار": يثوب بين الأذان والإقامة للكلّ بما تعارفوه إلّا في المغرب، قال الباقي في مسألة التعريف: لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم (أي: عرفة) لسماع الوعظ بلا وقوف وكشف رأس جاز، بلا كراهة اتفاقاً ^(٢)، وفي "الجامع الصغير" ^(٣) و"شرح الظهيري" ^(٤): ويكره التعشير والنقط، والمشايخ لم يروا به بأساً؛ لأنّ العجم لا يمكن لهم التلاوة إلّا بالنقط، وأمّا كتابة أسامي السور وعدّ الآي ونحوهما فهي بدعة حسنة، وقال شرف الأئمة المكي رحمه الله: القراءة على القبر بدعة حسنة ^(٥).

وفي "شرح الوقاية": استحسن المتأخرون العمامة ^(٦)، وفي

= الثالث في ذكر كيفية صلاته صلى الله تعالى عليه وسلّم، الأوّل في صفة افتتاحه صلى الله تعالى عليه وسلّم، ١٠ / ٣٠٢.

(١) "شرح الوقاية"، كتاب الصلّة، باب الأذان، ١ / ١٥٤.

(٢) "الدر المختار"، كتاب الصلّة، باب الأذان، ١ / ٦٣.

(٣) "الجامع الصغير"، كتاب الوصايا، مسائل متفرقة ليست لها أبواب، ص ٥٣٤.

(٤) انظر: "قنية المنية لتتميم الغنية"، كتاب الكراهية والاستحسان، باب في حقّ

المصاحف والكتب، ق ٦٩ بتصرّف، نقلاً عن "جص"، و"شطّ".

(٥) انظر: "القنية"، كتاب الكراهية والاستحسان، باب القراءة والدعاء، ق ٦٦،

نقلاً عن شم.

(٦) "شرح الوقاية"، كتاب الصلّة، باب الجنائز، ١ / ٢٥٢.

”الهندية“^(۱) عن ”جواهر الأخلاطي“^(۲): لا بأس بكتابة أسامي السور وعدد الآي، وهو وإن كان إحدائاً فهو بدعة حسنة، وكم من شيء كان إحدائاً هو بدعة حسنة، وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان. وفي ”فتاویٰ قاضی خان“: تكلّموا في الدعاء عند ختم القرآن في شهر رمضان بالجماعة، واستحسنه المتأخرون، فلا يمنع عن ذلك^(۳)، إلى غير ذلك من المسائل -

دیکھو! ان کتب کثیرہ میں ان جماعات فقہائے کرام نے خطبوں میں خلفائے راشدین و عتیمین مکرمین کا ذکر شریف، اذان کے بعد مؤذن کا باواز بلند نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عرض صلاۃ و تسلیم، نماز عصر کے بعد مصافحہ، زبان سے نماز کی نیت، مصحف پر سونا چڑھانا، قرآن عظیم میں سورتوں کے نام آیتوں کا شمار، وقف وغیرہ کے علامات لکھنا، نماز عید کے بعد تکبیر کہنا، عام آدمیوں کا بازاروں میں باوازعشرہ ذی الحجہ میں تکبیریں کہتے پھرنا، جب امام روز جمعہ منبر پر جائے تو مؤذن کا آیہ کریمہ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾^(۴) اور حدیث انصات پڑھنا، رجب کی پہلی شب جمعہ میں سورکت نمازِ رغائب ادا کرنا، نمازوں کے لیے اذان بعد

(۱) ”الهندية“، کتاب الکراهية، الباب الخامس في آداب المسجد... إلخ، ۳۲۳/۵۔

(۲) ”جواهر الأخلاطي“، کتاب الأضحية، ق-۲۳۳۔

(۳) ”الخانية“، کتاب الصلّاة، باب افتتاح الصلّاة، الجزء الأول، ص-۸۰ ملقطاً۔

(۴) پ ۲۲، الأحزاب: ۵۶۔

اذان کہنا، روز عرفہ تشبہ حجاج کے لیے مسلمانوں کا جمع ہو کر جنگل کو جانا، قرآن عظیم میں ہر دس آیت پر علامت لکھنا، نقطے اور اعراب لگانا، قبر پر حافظ کو تلاوت کے لیے بٹھانا، میت کے عمامہ باندھنا، ماہ مبارک رمضان میں وقت ختم قرآن جمع ہو کر دعا مانگنا وغیرہ ذلک امور کثیرہ کو نو پیدا مان کر حکم جواز و استحباب دیا۔

تسلیم بعد الاذان میں تصریح فرمائی کہ: وہ ۸۱ھ میں عشائے دو شنبہ، پھر اذان جمعہ پھر ۹۱ھ میں بجز مغرب سب اذانوں، پھر اذان مغرب میں بھی حادث ہوئی، اس قدر نو پیدا ہے، مگر بدعتِ حسنہ ہے، زبان سے نیت کو فرمایا: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و صحابہ و تابعین حتیٰ کہ ائمہ اربعہ میں بھی کسی سے منقول نہیں، بائیںہمہ مستحب ہے، حسنہ ہے، سنتِ علما ہے، نامِ سور و شمارِ آیات لکھنے کو فرمایا: اگرچہ نو پیدا ہے، مگر بدعتِ حسنہ ہے؛ کہ بہت نو پیدا چیزیں حسن ہوتی ہیں، اور بہت احکام اختلافِ زمان و مکان سے مختلف ہو جاتے ہیں، اگر مجرد عدمِ نقل موجبِ کراہت ہوتا تو ان احکام و بیانات کی کیا گنجائش تھی؟! کیا وہ بھی آپ لوگوں کی طرح (معاذ اللہ) ((يقولون ما لا يفعلون))، ((ويفعلون ما لا يؤمرون)) میں داخل تھے؟!۔

حقیقۃ الامر یہ ہے کہ عدمِ نقل کسی فعل کا قرونِ ثلاثہ خواہ حضرت رسالت و صحابہ سے عدمِ وقوع کو مستلزم نہیں، کما قال فی ”فتح القدير“: وبالجملة عدم النقل لا ينفي الوجود^(۱)، بلکہ اس سے عدمِ وجدانِ نقل ہی مراد ہوتا ہے؛ کہ استقرارِ نام کا دعویٰ نقل کی نسبت بھی دشوار کام، تو کسی کا یہ کہہ دینا کہ: ”یہ فعل قرون

(۱) ”فتح القدير“، کتاب الطهارة، ۲۰/۱۔

ثلاثہ میں نہ تھا، مقام تحقیق میں محلِ کلام ہے، کیا یہ بزرگوار اس قدر بھی سمجھتے کہ ایسے کلام احکام کے مبنی نہیں ہو سکتے، اور جب کلام فقہاء کا یہ حال ہے تو مخالفین کو ایسے بڑے دعویٰ کی کیا مجال ہے؟!

”بخاری شریف“ میں وارد ہوا: کسی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھتے تھے؟ فرمایا: لا احوالہ (۱) دیکھو ایسے صحابی جلیل الشان باعظمت منتجع متخصّس سنت وعدم وقوع وترك پر جزم نہ کر سکے! اور یہ حضرات بایں بضاعت مزجات جس امر کی نسبت چاہتے ہیں بے تکلف عدم وقوع وعدم نقل کا دعویٰ کرتے ہیں، قطع نظر اس سے مجرّد ترک وعدم وقوع دلیل کراہت نہیں؛ کہ ترک (۲) دوسری جہت سے بھی ہوتا ہے۔

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب التہجد، أبواب التطوّع، باب صلاة الضحیٰ فی السفر، ر: ۱۱۷۵، ص ۱۸۷، ۱۸۸۔

(۲) فائدہ جلیلیہ: أقول وبالله التوفیق: بلکہ ترک جب تک بمعنی کف وبازماندن واحتراز قصدی واجتناب عمدی نہ لیا جائے، سرے سے افعال مکلفین ہی سے نہیں، نہ زیر قدرت بشری داخل، تو اس میں اتباع کیونکر متصوّر؟! ”اشباہ والنظائر“ میں تعریف نیت میں فرمایا: ہی فی اللغة القصد، وفي الشرع كما في ”التلويح“: قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل اھ۔ [”التلويح“، الركن الأول في الكتاب، الباب الأول، فصل في أنواع علاقات المجاز، مسئلة لا بدّ للمجاز من قرينة، ۱/ ۲۰۹ بتصرف] ولا یرد علیہ النیة فی التروک؛ لأنّہ لما قدّمناه لا یتقرّب بها إلّا إذا صار التروک کفاً هو فعل، وهو المکلف به فی النهی، لا التروک بمعنی العدم؛ لأنّہ لیس داخل تحت قدرة العبد، =

البتہ اجتناب جناب واصحاب واحتراز قصدی کسی فعل سے اس کی کراہت پر دلالت کرتا ہے، بشرطیکہ کوئی اصل شرعی خوبی واجازت پر دال، اور کراہت کے سوا کوئی امر ترک پر باعث، اور فعل کا مانع نفس الامر میں متحقق، اور عمل بالرخصۃ وتعلیم جواز ورعایت حقوق نفس وخلق وغیرہ امور مذکورہ سابقہ کا احتمال نہ ہو، تو بدو لن تحقیق وتفتیش ان امور کی طرف کسی کے کہہ دینے خواہ لکھ دینے سے فعل متروک کو مکروہ ٹھہرانا سراسر خلاف تحقیق ہے، اور جس حالت میں ان افعال کی (جن کی کراہت کلام بعض فقہاء میں مصرّح) یہ کیفیت ہے تو تفریعات مخالفین و قیاسات مانعین کس شمار میں ہیں؟! خصوصاً جن افعال کا استحباب خواہ جواز اصل شرعی سے ثابت، انہیں مکروہات

= كما في ”التحریر“۔ [”الاشباہ والنظائر“، الفن الأول في القواعد الكلية، القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها، الأول: بیان حقیقتہا، ص ۲۴، ملقطاً]۔

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک فعل واقع نہ ہوا، اب جب تک یہ ثابت نہ کرو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالقصد اس سے اجتناب فرمایا، تم اتباع کس طور پر کرو؟ بالقصد اس سے بچو گے؟ یا یوں کہ تمہارا کوئی قصد بچنے کا نہ ہو، مگر فعل تم سے واقع نہ ہو؟ ثانی میں تمہیں کیا دخل جب تمہارے قصد کا قدم در میان نہیں؟ تو اب فعل کا وجود عدم محض ارادۃ الہیہ پر رہا، تم نے اتباع کا ہے میں کیا؟ اور اول پر اتباع نہ ہوا ابتداء ہوا؛ کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو بالقصد اس فعل کا چھوڑنا ثابت نہ تھا، اور تم نے قصداً چھوڑا، تو تم نے وہ کیا جو حضور سے اصلاً ثابت نہ تھا، کیا اسی کو اتباع کہتے ہیں؟! تو ثابت ہوا کہ مجرّد ترک پر بالقصد بچنا خود ہی اس فعل میں پڑنا ہے، جو ہرگز مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ع

ہمیں الزام دیتے تھے قصور ان کا نکل آیا۔ ہکذا ینبغی التحقيق، واللہ تعالیٰ اعلم ولیّ التوفیق۔
حضرت عالم اہل سنت مدظلہ ابن تاج الحقیقین سیدنا المصطفیٰ العلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

فقہا پر قیاس کرنا نری دانائی ہے۔

بالجملہ مدار کار اجتناب و احترازِ قصدی پر ہے، نہ مجرد ترکِ خواہ عدمِ نقل و عدمِ وجدانِ نقل پر، البتہ اس اجتناب و احتراز کو بعض فقہا نے ترکِ خواہ عدمِ وقوع و عدمِ نقل وغیرہا سے مسامحہ تعبیر کیا، لاحقین نے بھی وہی تعبیر برقرار رکھی، جس طرح تمثیلِ عرضی کے خُک و تجب کے ساتھ فنِ میزان میں شائع ہوگئی، بعض نے اسی کو حقیقہ منہی سمجھ کر احکام بنائے کہ محققین نے رد کر دیے، لطف تو یہ ہے کہ متکلمین مخالفین بھی اس امر پر متنبہ ہو کر کسی جگہ وجودِ مقتضی و عدمِ موانع کی قید ملحوظ رکھتے ہیں، اور دوسرے مقام پر بھول جاتے ہیں، کاش! ہر جگہ ملحوظ رکھتے تو اکثر مواردِ نزاع طے ہو جاتے، اور وجہ اضطراب و اختلافِ اقوال کی ظاہر نہ ہوتی؛ کہ جس نے فعل کے لیے کوئی اصل شرعی اور ترکِ جناب و اصحاب کے لیے خارج سے کوئی باعثِ خواہ اُس وقت فعل کے لیے مانع پایا، فعل کو بحسب مقتضائے اصل خواہ بنظرِ مصالحِ دینیہ جائز یا مستحب یا واجب فرمایا، اور جسے کوئی دلیل ہاتھ نہ آئی اور وہاں ترک کو اجتناب و احترازِ قصدی سمجھا، یا مطلق ترک و اجتنابِ قصدی میں فرق نہ کیا، کراہت کا حکم دیا، اور یہاں سے ظاہر ہوا کہ ایسی جگہ کثرتِ مانعین کے ساتھ بھی حق بجانبِ مجوز و مباح ہے؛ کہ حکم اس کا دلیل کے ہاتھ آنے اور حکم مانع دلیل نہ پانے اور انعدامِ اصل پر مبنی ہے، بلکہ حقیقہ اختلاف ہی نہیں؛ کہ اگر مانع دلیل مجوز پاتا اُس کے ساتھ اتفاق کرتا، تو یہ بیانِ مخالفین (کہ در صورتِ اختلاف احتیاط ترک میں ہے) ایسی جگہ نری مغالطہ دہی ہے، یہ صرف اُسی مقام میں مسلم ہے کہ طرفین دلائل پیش کریں اور دلیل مجوز دلیل مانع سے قوی نہ ہو، اور ایک وجہ اختلاف کی ارتفاعِ علتِ حرج یا حدوثِ اقتضائے

مصلحت ہے، اور اختلافِ زمان اسی سے عبارت ہے، یہ بھی قاعدہ مستندہ مخالفین کے (کہ موردِ اختلاف میں خواہ مخواہ جانبِ منع کو ترجیح ہے) مخالف و منافی ہے۔

باقی رہا یہ امر کہ مصنف ”غایۃ الکلام“ نے اسی مقدمہ میں موردِ قسمت قائلینِ تقسیم کے نزدیک بدعت لغوی یا معنی شرعی قریب لغوی یعنی المحدث بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹھہرایا ہے، اور اپنی تفسیر کے مفاد کو سب کے نزدیک بدعتِ مذمومہ قرار دے کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ قائلینِ تقسیم بھی بدعتِ حسنہ اسی کو کہتے ہیں جو کسی دلیل شرعی سے ثابت ہو، اور منکرینِ تقسیم اُسے سنت میں داخل کرتے ہیں، تو نزاعِ تقسیم و عدمِ تقسیم میں محض لفظی ہے، اور جو محدث کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں بالا جماع حسن و خوبی سے خالی ہے۔

اقول وباللہ استعین: معنی مخترعِ مصنف میں ثبوت سے اگر عدمِ تصریح جزئیاتِ ہیأتِ مخصوصہ کے ساتھ مراد، تو یہ معنی بالا صالۃ خواہ ضمنِ معنی عام قطعاً منقسم؛ کہ قائلینِ تقسیم صد ہا امور کی نسبت (کہ کتاب و سنت میں مخصوصہا مصرح نہیں) جواز و استحباب کا حکم کرتے ہیں، اور جو عدمِ ثبوت سے عام مراد ہے تو ہر چند یہ معنی قابلِ قسمت نہیں، لیکن اس تقدیر پر امور متنازع فیہا مفہومِ بدعت سے خارج، اور ان کے جواز و استحباب کا اعتراف واجب، اور یہ سب عرقِ ریزی و جانفشانی (کہ معنی لغوی کو مقسم اور معنی شرعی کو غیر منقسم ٹھہراتے ہیں) بے کار و ضائع ہوگئی، فتبصر!۔

اور عبارتِ تفتازانی وابن حجر مکی و ملا علی قاری کہ مصنف نے تفسیرِ بدعتِ مذمومہ میں نقل کیں، ان کا بھی مآل و مرجع اسی طرف ہے کہ جو حادث کسی دلیل شرعی

سے اصلاً ثابت نہ ہو بدعتِ مذمومہ ہے، دیکھو! ابن حجر کی (۱) و ملا علی قاری خاص عملِ مولد کو باوجود انعدامِ تصریح مستحب کہتے ہیں، تو وہ کس طرح امور غیر مصرح کو عموماً بدعتِ سیئہ کہتے؟! ملا علی قاری و ابن حجر کی رحما اللہ تعالیٰ کا قول کون سمجھے؟!

جناب مصنف کو اپنی بھی خبر نہیں! خود عدمِ ثبوت و عدمِ نقل کو قرونِ ثلاثہ سے معیار و مدارِ کراہت و گمراہی نہیں ٹھہراتے، بلکہ صاف اقرار کرتے ہیں کہ: ”صرف اس قدر سے کراہت اور بدعتِ ضلالت ہونا ثابت نہیں ہوتا۔“ اور یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ: ”جس کی اصل کتاب و سنت سے ثابت، کتاب و سنت سے ملحق۔“ اور اصل کا ثبوت مصنف کے طور پر دو طریق سے ہوتا ہے: یا اس کا اعتبار شرع سے عام طور پر ظاہر ہو جائے، جس طرح معمولاتِ قرنِ صحابہ اور رسم و رواج قرنِ تابعین، یا وہ جزئی کسی اصل شرعی سے ثابت ہو، جیسے مجتہداتِ مجتہدین، سوکل امورِ متنازع فیہا ایسے ہی ہیں، اور ان کے لیے دونوں یا ایک طریق سے اصل شرعی موجود۔

ہم نے رسالہ ”اصول الرشاد“ میں بیان کیا ہے کہ: مآل و مرجع اس انعدامِ اصل کا مخالفت و مزاحمت کی طرف ہے، تو اس تقدیر پر معنی دوم شرعی کا عدم انقسام ثابت ہوا، جو ہمیں بھی مسلم، اور اب بے شک نزاعِ لفظی آپ کی طرف سے قائم ہوئی۔ اسی طرح تفسیر بدعت سے کہ نواب صدیق حسن خان بہادر اپنے رسالہ میں اختیار کرتے ہیں: (”بدعت آنست کہ بعد قرونِ ثلاثہ مشہود لہا وجود آمد و اصلش

از کتاب و سنت معلوم نشد، و سندش بہ ثبوت نہ پیوستہ چہ ظاہر چہ خفی چہ ملفوظ چہ مستنبط“ (۱)۔

اور اسی رسالہ میں جو چیزیں بالا جمل ماذوناتِ شرعیہ میں داخل اور مقاصد شرع کے موافق اور ان کے معین ہیں، گو خصوصیت ان کی بالتصریح شرع سے ثابت اور صحابہ کرام سے ماثور نہ ہو، مانند تعمیرِ منارہ مسجد و تصنیفِ کتب و نظمِ دلائل و غیرہا، اور بحوالہ ”فتح الباری“ (۲) و ”شرح اربعین معین بن صفی“ و ”شرح ملا علی قاری“ (۳) و ”فوز المبین حاجی رفیع الدین خان مراد آبادی“ وغیرہ، ہر اس چیز کو جس کے لیے شرع سے اصل ہے، مفہوم بدعت شرعی سے خارج ٹھہراتے ہیں، اور خود تفسیر بدعت میں نقل کرتے ہیں: والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع سمي في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس بدعة، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة۔ ہمارا مدعا ثابت، تو یہ بحث (کہ موردِ تقسیم بدعت لغوی ہے نہ بدعت شرعی) ہمارے مقابلے اور اس مناظرے میں محض لا طائل و فضول ہے۔

بالجملہ یہ دونوں متکلم مانعین ہماری طرح امورِ متنازعہ کے حسن و اباحت

(۱) ”کلمة الحق“۔

(۲) ”فتح الباری“، کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن... إلخ،

تحت ر: ۷۲۷۷، ۱۳ / ۲۸۸ بتصرف۔

(۳) ”المبین المعین لفہم الأربعین“، تحت الحدیث الخامس، ص ۶۶۔

کے معترف ہو گئے، اور سوا اس کے کہ اصل کا دریافت کرنا، اور ایسے حوادث و وقائع میں کتاب و سنت سے استنادِ مجتہدین کے سوا دوسروں کو بھی پہنچتا ہے یا نہیں، کچھ نزاع نہ رہی، سو یہ امر بھی ہمارے رسالہ ”اصول الرشاد“ میں بخوبی طے ہو گیا ہے، اور اس مقدمہ میں بھی بالاجمال بیان کیا ہے، قطع نظر اس سے، یہ دوسری بحث ہے، مقسم میں کلام مقام سے اجنبی اور بلا ریب لایعنی۔

ایک اور لطیفہ سنئے! جو تعریفیں علما سے نقل کیں ان میں تحدیدِ زمانی کا اصلاً پتا نہیں، اور نہ فی الواقع تحدیدِ زمانی اور وجود (خواہ عدم فعل کسی زمانے میں) اس میں دخل رکھتا ہے، بلکہ اخذ اُس کا تعریف میں خلل کرتا ہے، ولہذا تعریف ذاتِ شریف کی مانع نہ رہی، اور مذہبِ رفض و خروج و قدر وغیرہا (کہ اُسی زمانے میں پیدا ہوئے) بدعت سے خارج ہو گئے۔ کیا نواب صاحب بہادر ان باطل فرقوں کو اہلِ اہوا و بدعت سے نہیں سمجھتے؟!

ایک اور تماشا ہے! یہ فرقِ باطلہ تو باعتبارِ تعریف کے بدعتی نہ ٹھہرے، اور فرقہٴ وہابیہ ضرور بدعتی قرار پایا، جس کا وجود قرونِ ثلاثہ میں نہ تھا، نہ اُن کے عقائد کتاب و سنت میں مصرّح، نہ کوئی سند ظاہر خفی ملفوظ مستنبط اُن کے لیے شرع سے ثابت ہو سکے، کہ حضراتِ وہابیہ کے نزدیک ادراکِ اصل و سند مخصوص مجتہدین ہے، اور بانیانِ مذہب سے لے کر اب تک ان صاحبوں کے لیے مرتبہٴ اجتہاد کسی دلیل سے کہیں ثابت نہ ہوا، اس تعریف کا کیا کہنا ہے کہ معرّف کا گھر ڈھاتی ہے، مخالف کو مدد پہنچاتی ہے!۔

ثانیاً: نواب صاحب حافظ ابن حجر عسقلانی اور ملا علی قاری کو صرف بدعتِ لغوی کی تقسیم اور بدعتِ شرعی کی علی العموم ضلالت ہونے کا قائل بتاتے ہیں، اور کچھ

خبر نہیں کہ یہ دونوں فاضل اجل کس شد و مد کے ساتھ مولد کو مستحسن فرماتے ہیں! تو وہ اگر کسی ایسے معنی شرعی کو جس سے مسائلِ متنازع فیہا خارج رہیں عموماً سیئہ و ضلالت فرمادیں، نواب صاحب کو کیا مفید؟! اور ہمیں کب مضر ہے؟! اور مولوی رفیع الدین خان مراد آبادی نے تو خاص بیانِ مولد میں ایک رسالہ بزبانِ فارسی لکھا ہے، اور ملک کٹھیر میں اس عملِ مقدّس نے اُن کی وجہ سے زیادہ رواج پایا ہے۔

ثالثاً: ملا علی قاری فرماتے ہیں: أصل البدعة ما أحدث علی غیر مثال سابق، ویطلق علی ما یقابل السنّة، أي: ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ثم ینقسم إلی الأحکام الخمسة کذا ذکرہ الحافظ السيوطی“ (۱)۔

دیکھو! معنی شرعی بالتصریح بیان کر کے اُس کی تقسیم کی، باوجود اس کے اُنہیں تقسیمِ بدعتِ لغوی کا قائل ٹھہرانا کس درجہ خوش فہمی ہے! اور ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بدعتِ لغوی ٹھہرانا اور ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (۲)، ﴿وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوهَا﴾ (۳) سے آنکھ بند کر لینا، اس سے زیادہ عجیب! پھر دوسرے وقت اُسی معنی کو قریب بمعنی لغوی کہتے ہیں، اضطرابِ بیان کی کچھ حد ہے؟! اور جب کیفیتِ رسالہ ”کلمۃ الحق“ و مقدمہ

(۱) ”مرقاۃ المفاتیح“، کتاب الإیمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنّة، ۱/ ۳۶۸۔

(۲) پ ۱، البقرة: ۱۱۷۔

(۳) پ ۲۷، الحديد: ۲۷۔

”غایۃ الکلام“ ظاہر ہوگئی تو سب تقریر ”ایضاح الحق“ میاں اسماعیل دہلوی کی بھی بعنایت الہی دفع ہوئی؛ کہ اصل ان کی وہی ہے، بلکہ مصنف ”غایۃ“ نے اس مضمون کے ساتھ کسی قدر تلمیح اور رنگ آمیزی زیادہ کی ہے، اور کل تقریریں حضرات وہابیہ کی (کہ آج تک اس باب میں سنی، دیکھی ہیں) باطل ہو گئیں؛ کہ انہیں تقریروں سے ماخوذ ہیں، اور جس عامی نے ان کی سوا کچھ اپنی طرف سے کہا ہے اصلاً قابل التفات علما نہیں، پس یہ مقدمہ واسطے تحقیق بدعت اور ابطال جملہ خرافات و ہدیات وہابیہ کے کافی ہے، اور اُن کے ابطال سے بعنایت الہی نصف وہابیت باطل ہوتی ہے، بلکہ نصف سے زیادہ؛ کہ معانی مختصرہ بدعت پر مبنی ہے، ولذلك اظننا الکلام فی هذا المقام، ولله الحمد والمِنَّة علی ما هدینا إلى حقيقة المرام، والصلاة والسلام علی نبینا وآلہ وأصحابہ ہدایۃ الأنام -

باب اول اثبات مجلس ملائک انس میں

ہم نے رسالہ ”أصول الرشاد“ کے قاعدہ دوم میں عقلاً و نقلاً ہر طرح ثابت کر دیا ہے کہ: مجموع امور مستحسنہ کا مستحسن ہوتا ہے؛ کہ جس طرح مجموع اسود و اسود کا اسود، اور ابیض و ابیض کا ابیض ہی رہتا ہے، اسی طرح وہ امر حسن کے اجتماع سے کوئی حکم منافی حکم آحاد کے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ حسن اُس کا حسن ہر واحد سے زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے بالوں کی رسی ہر بال سے زیادہ قوت رکھتی ہے، اور بڑی جماعت کی خبر باوجود ظنیت آحاد کے مفید یقین ہو جاتی ہے۔

اب صرف یہ امر قابل لحاظ ہے کہ محفل مولد کیسے امور پر مشتمل ہے، اور حکم

ان کا کیا ہے؟ سو حقیقت اس کی یہ ہے کہ ایک شخص یا چند آدمی شریک ہو کر خلوص عقیدت و محبت حضرت رسالت علیہ الصلاۃ و التحیۃ ولادت اقدس کی خوشی، اور اس نعمت عظمیٰ اعظم نعم الہیہ کے شکر میں ذکر شریف کے لیے مجلس منعقد کریں، اور حالات ولادت باسعادت، و رضاعت و کیفیت نزول وحی، و حصول مرتبہ رسالت، و احوال معراج و ہجرت، و ارباب صات و معجزات و اخلاق و عادات آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور حضور کی بڑائی اور عظمت کہ خدائے تعالیٰ نے عنایت فرمائی، اور حضور کی تعظیم و توقیر کی تاکید، اور وہ خاص معاملات و فضائل و کمالات جن سے حضرت احدیت جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخصوص اور تمام مخلوق سے ممتاز فرمایا، اور اسی قسم کے حالات و واقعات احادیث و آثار صحابہ و کتب معتبرہ سے مجمع میں بیان کیے جائیں، اور اثنائے بیان میں کتاب خواں و واعظ درود پڑھتا جائے، اور سامعین و حاضرین بھی درود پڑھیں، بعد ازاں ما حضر تقسیم کریں، یہ سب امور مستحسن و مندوب ہیں، اور ان کی خوبی دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے ثابت۔

پہلی دلیل صرف کلام ربانی و آیات قرآنی سے ماخوذ و مستفاد: قال اللہ العلیّ الجواد: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^(۱)، بیشک اللہ عز و جل نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ بھیجا اُن میں رسول اُنہیں میں سے، کہ پڑھتا ہے اُن پر اُس کی آیتیں اور پاک کرتا ہے اُنہیں اور

سکھاتا ہے کتاب و حکمت، اگرچہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

اور ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^(۱) اور نہ

بھیجا ہم نے تمہیں مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔

اور فرماتا ہے: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ

الْقَلْبِ لَا تَفُضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾^(۲) یعنی خدا کی کیسی بڑی مہربانی سے تو اُن کے

لیے نرم ہوا اور جو درشت و سخت دل ہوتا تو وہ تیرے گرد سے پریشان ہو جاتے۔

اور ارشاد ہوا: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾^(۳)، یعنی اللہ

تعالیٰ اُن پر عذاب نہ کریگا جب تک تو اُن میں ہے۔

اور ارشاد ہوتا ہے: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ

مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ مِّبَالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾^(۴)، حاصل یہ کہ تحقیق

تمہارے پاس ایک رسول آیا جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا ناگوار ہے، تمہاری بھلائی

پر حریص ہے، مسلمانوں پر مہربان ہے مہربان۔

اور فرماتا ہے: ﴿يَا مَعْرُوفُ بِالنَّكِيرِ وَيُحِلُّ

لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ

(۱) پ ۱۷، الأنبياء: ۱۰۷۔

(۲) پ ۴، آل عمران: ۱۵۹۔

(۳) پ ۹، الأنفال: ۳۳۔

(۴) پ ۱۱، التوبة: ۱۲۸۔

الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾^(۱)، یعنی وہ نبی اُنہیں اچھے کام کا حکم دیتا ہے، اور بُرے کام

سے منع کرتا ہے، اور پاک چیزیں اُن کے لیے حلال اور ناپاک چیزیں اُن پر حرام

فرماتا، اور اُن سے اُن کے بوجھ اور طوق کہ اُن پر تھے اُتارتا ہے۔

ان آیات اور ان کے امثال سے آفتابِ نیم روز کی طرح ظاہر کہ وجود

باوجود حضور پُر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت بڑی نعمت اور ہمارے حق میں

سراسر رحمت ہے، اور کون نعمت اس سے زیادہ ہوگی کہ اُن کے سبب کفر و شرک سے

بچے، دینِ حق و صراطِ مستقیم سے واقف ہوئے، بہشت ہاتھ آئی، دوزخ سے نجات

پائی، اجماع ہمارا حجتِ جُدا، مرتبہ ہمارا اگلی امتوں سے بڑھ گیا، بے شمار فضیلتیں، بے

انتہاء خوبیاں، اور دین میں برکتیں شریعت میں آسانیاں ہمارے لیے خاص ہوئیں؛

کہ اگلی امتوں کو نہ ملیں، یہاں تک کہ نعمتِ الہی ہم پر تمام ہوئی، اور ہمارے دین میں

کسی طرح کی تنگی نہ رہی، اور ہر نعمت کا تذکرہ و تحدیث بحکم^(۲): ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ

رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾^(۳) مامور بہ۔

تو شکلِ اوّل سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ولادتِ باسعادت کا تذکرہ اور

(۱) پ ۹، الأعراف: ۱۵۷۔

(۲) دوسری آیت میں ارشاد ہوا: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾ [پ ۱۳، ابراہیم: ۵] انہیں یاد

دلاؤ خدا کے دن!۔ اور اللہ کے دنوں میں کون سا دن اعظم ہے روزِ ولادتِ اقدس سے جس کے

صدقے میں سب دن ہوئے؟ تو اس دن کا مسلمانوں میں ذکر کرنا نصِ قرآن سے مامور بہ ہے،

یہ دوسری مستقل دلیلِ کلامِ جلیل سے ہے۔ عالمِ اہلسنت دامت فیوضہ۔

(۳) پ ۳۰، الضحیٰ: ۱۱۔

مسلمانوں کو اس کا بیان سنانا مامور بہ ہے، اور امر اس جگہ لا اقل غلبہ و استحباب کے لیے ہے، تو ذکر ولادت باسعادت کا استحباب خدا کی کتاب سے بشکل بدیہی الانتاج ثابت ہوا، اور جو مانعین باوجود تصریح ”تفسیر مدارک“ وغیرہ کے والصحیح^(۱)

انہا تعم جميع نعم الله^(۲) اس جگہ عموم و کلیت کبریٰ میں کلام کریں گے، اور نعمت کو خاص مذکورات میں منحصر ٹھہرا دیں گے، تاہم ہمارے اصل مدعا میں کچھ حرج لازم نہ آئے گا؛ کہ تحدیث مذکورات انہیں اذکار شریفہ سے ہے کہ مجلس مولد میں بیان ہوتی ہیں، اور ما حضر محتاجوں کو دینا تصدق اور اغنیاء کو ہدیہ ہے، پہلے امر کی خوبی تو قرآن مجید کی اکثر آیات میں صریح وارد، اور^(۳) دوسرا بمقتضائے.....

(۱) بلکہ بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر)) [”شعب الایمان“، باب في رد السلام، ر: ۹۱۱۹، ۶ / ۳۰۲۱ بتغییر] اللہ عز وجل کی نعمت کو بیان کرنا شکر ہے اور اس کا ترک کفر ہے۔

(۲) ”مدارک التنزیل“، الضحیٰ: ۱۱، ۲ / ۸۱۵۔

(۳) اقول: بلکہ اغنیاء کو دینا بھی ایک نوع صدقہ و حسنہ ہے، اگرچہ محتاج پر تصدق افضل و اعلیٰ ہے، ”بحر الرائق“ [”البحر الرائق“، کتاب الوقف، تحت قول ”الکثر“: حبس العین علی ملک... إلخ، ۵ / ۳۱۳ بتغییر] پھر ”رد المحتار“ میں ہے: الصدقة تكون علی الأغنیاء أيضاً وإن كانت محازاً عن الهبة عند بعضهم، وصرح في ”الذخيرة“ بأن في التصدق علی الغني نوع قرينة دون قرينة الفقير۔ [”رد المحتار“، کتاب الوقف، مطلب: لو وقف علی الأغنیاء... إلخ، تحت قول ”الدر“: ولو في الحملة، عالم اہلسنت دامت برکاتہ۔ ۱۳ / ۳۷۳۔]

((تہادوا^(۱) تحابوا))^(۲) اور بحکم تجربہ باعث موافقت، اور موافقت عقلاً اور بمنطوق ﴿رَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾^(۳) وغیرہ آیات محمود، تو اُسی شکل سے نتیجہ نکلتا ہے کہ

(۱) یہ حدیث ابو یعلیٰ [”مسند أبي يعلى“، مسند أبي هريرة، ر: ۶۱۴۱، ۴ / ۴۶۵] وابن عساکر [”تاریخ دمشق“، باب موسی بن وردان أبو عمرو القريشي، ۶۱ / ۲۲۵] نے بسند جید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اور ابن عساکر کی حدیث میں ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((تہادوا تزادوا حباً)) [”تاریخ دمشق“، باب عبید اللہ بن العیزار المازني، ۸۰ / ۳۸]، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ ”معجم کبیر طبرانی“ میں ام حکیم بنت وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((تہادوا؛ فإن الهدية تضعف الحب)) [”المعجم الكبير“ للطبراني، أم حكيم بن وداع الخزاعية، ر: ۳۹۳، ۲۵ / ۱۶۳]، باہم ہدیہ دو؛ کہ ہدیہ محبت کو دو چند کرتا ہے۔ احمد و ترمذی کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے: ((تہادوا؛ فإن الهدية تذهب وحر الصدر)) [”جامع الترمذي“، أبواب الولاء والهبة... إلخ، باب في حث النبي... إلخ، ر: ۲۱۳۰، ص ۴۸۹، و”المسند“، مسند أبي هريرة، ر: ۹۲۶۱، ۳ / ۳۷۱]، آپس میں ہدیہ دو؛ کہ ہدیہ سینہ سے کیونہ کو دور کرتا ہے۔ یہی مضمون بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا [”شعب الایمان“، باب في مقارنة أهل الدين وموادتهم وإفشاء السلام بينهم، ر: ۸۹۷۷، ۶ / ۲۹۸۳۔]

(۲) ”الأدب المفرد“، باب قبول الهدية، ر: ۶۰۵، ص ۱۳۵۔

(۳) پ ۲۶، الفتح: ۲۹۔

ہدیہ دینا تحصیلِ موافقت ہے، اور تحصیلِ موافقت مقبول و مندوب، تو ہدیہ دینا مقبول و مندوب، وھو المطلوب۔

اور درود و سلام کا مطلوب و مامور بہ ہونا تو نصِ قاطع سے ثابت، اور اُس کے حسن و خوبی پر اجماع امت ہے، اور ان عمدہ اور مستحب کاموں کے لیے جمع ہونا اور جمع کرنا خیر کی طرف جانا اور خیر کی طرف بلانا ہے، بلکہ تحدیثِ تنہائی میں متصور نہیں، اور جس قدر اجتماع زیادہ تحدیث زیادہ، اور اجتماع تداعی اور تعینِ یوم و وقت سے ہوتا ہے، تو تداعی اور اسی طرح تعین وغیرہ تکمیلِ مامور بہ میں مداخلت رکھتے ہیں، تو وہ بھی تحدیث کی طرح مستحب اور مندوب ہیں؛ کہ وسائلِ حسن و فتح میں مقاصد کے تابع ہوتے ہیں، اور تجربہ کامل شاید عادل کہ بہت لوگ جن کے اکثر اوقات معاصی و فضولیات میں ضائع و برباد ہوتے ہیں، مجلسِ مولد میں حاضر ہو کر درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں، تو یہ مجلس کرنا اور اس نیت سے لوگوں کو بلانا، بالبداہتہ خیر کی طرف دعوت اور شر سے روکنا ہے، جس کی تاکید و ترغیب کلامِ الہی میں جا بجا ہے۔

اور کریمہ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^(۱) میں حضور کا تمام عالم کے لیے رحمتِ الہی ہونا مصرح، دوسری آیت سراپا بشارت میں فرماتا ہے: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾^(۲)، یعنی اے نبی! انہیں

(۱) پ ۱۷، الأنبياء: ۱۰۷۔

(۲) پ ۱۱، یونس: ۵۸۔

حکم دے کہ اللہ کے فضل اور اُس کی رحمت ہی پر خوشی کریں۔ ان دونوں آیتوں کے ملانے سے یہ نتیجہ بالبداہتہ حاصل کہ وجودِ باجود حضرت رسالت اور خدا کی اس بڑی نعمت پر خوشی کرنا مطلوبِ شارع، اور لا اقل مستحسن اور اچھا ہے، سوا^(۱) اس کے تذکرہ نعمت عقلاً مستلزم سرور و فرحت ہے، اور مولوی اسحاق صاحب کو بھی خاص مانحن فیہ میں اس امر کا اعتراف ہے، ”مأۃ مسائل“ میں لکھتے ہیں: ”زیرا کہ در مولد شریف ذکرِ ولادتِ حضرت خیر البشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ست دان موجب سرور ست“^(۲)۔

اور عقل و نقل حاکم کہ: الشیء إذا ثبت ثبت بجميع لوازمه، بلکہ گویا یہ فرحت وقتِ ذکرِ ولادتِ امورِ طبعیہ اہل اسلام سے، جس میں قصد و اختیار کو مدخل باقی نہ رہا، اور تخصیص ماہِ ربیع الاول اس مجلس کے ساتھ اصلِ مولد میں دخل نہیں رکھتی، نہ اہل مولد کو اس کا التزام، بلکہ ہر مہینے میں مجالس ہوتی ہیں، البتہ ماہِ مبارک

(۱) اعلیٰ حضرت تاج المحققین قدس سرہ یہاں جزئیات موجودہ فی المجلس کو فرداً فرداً اثبات فرما رہے ہیں، انہیں میں سے سرور و فرحت ہے، جس پر ایک دلیل قطعی آیہ کریمہ سے ارشاد ہوئی، یہ دوسری دلیل عقلی ہے، اور ممکن کہ اسی آیتِ فرحت کو تیسری مستقل دلیل اثباتِ مجلسِ مبارک قرار دیجیے؛ کہ ہمیں قرآن رحمتِ الہی پر خوشی منانے کا حکم دیتا، اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود رحمتِ الہی بتاتا ہے، تو اُن کی ولادتِ پاک کی خوشی منانا، شادی رچانا مطلوبِ قرآن ہے، اور مجلسِ میلادِ مبارک اسی مجلسِ شادی کا نام ہے۔

حضرت عالمِ اہلسنت ابن المصنف العلام قدس سرہ۔

(۲) ”مأۃ مسائل“۔

اس عملِ متبرک سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، سو اس قدر قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے، کریمہ: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾... (۱) الآیہ میں ماہِ رمضان کی ظرفیتِ روزہ کے لیے نزولِ قرآن پر حرف ”فا“ کے ساتھ مرتب فرمائی، اور نیز قاعدہ مسلمہ ہے کہ صلہ موصول میں معنی تعلیل مفہوم ہوتے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ ”تفسیر کبیر“ میں تصریح فرماتے ہیں: قوله تعالى: ﴿أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (۲) علتِ تخصیص کا بیان ہے، یعنی نزولِ قرآن ماہِ رمضان میں اس ماہِ مبارک کو روزہ کے ساتھ خاص کرنے کے لیے علت ہے، اور صوم و نزولِ قرآن میں مناسبت بیان کر کے لکھتے ہیں: جب یہ مہینہ قرآن کے نزول سے مختص ہوا تو اُس کا اختصاصِ روزہ کے ساتھ مقتضائے حکمت ہے، عبارتہ ہکذا: إِنَّهُ تَعَالَى لَمَّا خَصَّ هَذَا الشَّهْرَ لِهَذِهِ الْعِبَادَةِ بَيْنَ الْعِلَّةِ لِهَذَا التَّخْصِصِ، وَذَلِكَ هُوَ أَنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ خَصَّهُ بِأَعْظَمِ آيَاتِ الرِّبَوِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، فَلَا يَبْعَدُ تَخْصِصُهُ بِنَوْعِ عَظِيمٍ مِنْ آيَاتِ الْعِبَادِيَّةِ، وَهُوَ الصَّوْمُ، وَمِمَّا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَنْوَارَ الصَّمَدِيَّةَ - إِلَى أَنْ قَالَ: - فَثَبِتَ أَنَّ بَيْنَ الصَّوْمِ وَبَيْنَ نَزُولِ الْقُرْآنِ مَنَاسِبَةٌ عَظِيمَةٌ، فَلَمَّا كَانَ هَذَا الشَّهْرُ مَخْتَصًّا بِنَزُولِ الْقُرْآنِ، وَجِبَ أَنْ يَكُونَ مَخْتَصًّا بِالصَّوْمِ (۳)۔

(۱) پ ۲، البقرة: ۱۸۵۔

(۲) پ ۲، البقرة: ۱۸۵۔

(۳) ”التفسير الكبير“، البقرة، تحت الآية: ۱۸۵، ۲ / ۲۵۱، ۲۵۲ ملتقطاً۔

پس آیت سے باشارۃ النص ثابت کہ نزولِ قرآن موجبِ تعیین و تخصیصِ رمضان ہے، اور یہ علتِ ماہِ ربیع الاول میں بھی موجود؛ کہ ماہِ ولادتِ حضرت رسالت ہے، تو اُسے بھی کسی اچھے کام کے ساتھ جو نعمتِ ولادت سے مناسب ہو خاص کر نالائق و بجا ہے، اور مناسب تر اس سے ذکرِ ولادت باسعادت، اور اُس پر سرور و فرحت ہے، اور قیامِ مولد بغرضِ تعظیم و توقیرِ عمل میں لاتے ہیں، اور ہر تعظیم و توقیر حضورِ نصِ قرآن مستحب و مندوب، صغریٰ اس قیاس کا بدیہی ہے، ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ فعل تعظیمی ہے، اور بقصدِ تعظیم ہی کیا جاتا ہے، اور اسی غرض کے لیے حرمین شریفین و دیگر بلادِ دارالاسلام میں رائج و معمول ہے، اور علمائے اہل سنت و فضلاء ملت نے پسند و مقبول کیا ہے، اور کلیتِ کبریٰ اس وجہ سے کہ آیت سراسر ہدایت: ﴿عَزَّوْهُ وَنَصْرُوْهُ﴾ (۱)، و کریمہ: ﴿لَتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوْقِرُوْهُ﴾ (۲) وغیرہا آیات کہ تعظیم و توقیر سرورِ کائنات پر دلالت کرتی ہیں، کسی ہیئت و وقت کے ساتھ مخصوص نہیں، تو مفادِ آیات عام رہے گا، اور ہر فعل تعظیمی کہ بغرضِ تعظیمِ نبوی عمل میں آئے، اُس کا فرد، اور اُس کے تحت و حکم میں داخل ہو کر بحالتِ عدمِ مزاحمت و ممانعتِ شرع شریف مستحب و مستحسن ٹھہرے گا، و سیحیء لهذا الوجه زیادة تحقیق و مزید تفصیل، واللہ یرہدی من یشاء إلى سواء السبیل -

دوسری دلیل صرف مضامینِ احادیث سے مرکب و ماخوذ ہے:

(۱) پ ۹، الأعراف: ۱۵۷۔

(۲) پ ۲۶، الفتح: ۹۔

أخرج البخاري - رحمه الله تعالى - في "صحيحه" عن عائشة رضي الله تعالى عنها - قالت:

كان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يضع لِحْسانَ بن ثابت منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - أو ينافح، ويقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((إِنَّ الله تعالى يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بروح القدس ما نافع أو فاجر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم))^(۱)۔

یعنی حضور والا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبوی میں منبر رکھتے، وہ اُس پر کھڑے ہو کر حضور کی جانب سے مفاخرت و مدافعت کرتے، اور حضور فرماتے: ”بیشک اللہ تعالیٰ حسان کی مدد جبریل سے فرماتا ہے جب تک وہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت یا مفاخرت کرتا ہے۔“

اس صحیح حدیث میں خود حضور کا اپنے ذکر جمیل کے لیے مجلس کرنا، اور حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منبر رکھنا، اور اُن کا سر منبر کھڑے ہو کر حضور کے محامد و مناقب بیان کرنا، اور دشمنوں کو حضور کی طرف سے جواب دینا، اور شعرائے کفار کے مطاعن حضور سے دفع کرنا، اور خود بدولت کا اُس مجلس میں تشریف رکھنا، اور قصائد حسان کا سننا اور خوش ہونا، اور انہیں خدا کی عنایت اور جبریل امین کی تائید

(۱) انظر: "المستدرک"، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب حسان... إلخ، ر:

واعانت کے ساتھ بشارت دینا: تشریح مذکور، اور تشکیک مانعین کہ: ”جب راوی نے شک کیا تو بیان محامد و فضائل کب ثابت ہوا؟! قطع نظر اس سے کہ مدافعت و محامد حضور کی جانب سے مدحت کو متضمن، خود بنظر^(۱) واقع مدفوع؛ کہ بعض اشعار اُن کے دونوں امر یعنی مباہات و مفاخرت اور مدافعت و محامد پر مشتمل، اور بعض صرف نعت میں ہیں، کما قال:۔

هجوَتَ مُحَمَّدًا بَرًّا تَقِيًّا رسول الله شيمته الوفاء
وقال الله: قد أرسلتُ عبداً يقول الحق: ليس به خفاء^(۲)

اور حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں جسے ترمذی^(۳) و دارمی^(۴)

نے روایت کیا: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون، قال بعضهم: إنَّ الله اتَّخذ إبراهيم خليلاً... إلخ^(۵)۔

(۱) توافاً ترديد بوجه تردّد نہیں، بلکہ بوجہ ترویج ہے۔ حضرت عالم اہلسنت مدظلہ۔

(۲) ”ديوان حسان بن ثابت الأنصاري“، قافية الألف، ص ۶۴، و ۶۲ بتصرف۔

(۳) ”جامع الترمذی“، أبواب المناقب، باب سلوا الله لي الوسيلة، ر: ۳۶۱۶،

ص ۸۲۴۔

(۴) ”سنن الدارمی“، المقدمة، باب ما أعطي النبي ﷺ من الفضل، ر: ۴۷،

۳۹/۱ بتصرف۔

(۵) تمام الحديث: وقال آخر: موسى كلمه تكليماً، وقال آخر: فعيسى كلمة الله

وروحه، وقال آخر: آدم اصطفاه الله، فخرج عليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم =

= عليه وسلم، وقال: ((قد سمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نبي الله وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاؤه الله وهو كذلك، ألا! وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعني فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر)) [”جامع الترمذي“، كتاب المناقب، باب سلوا الله لي الوسيلة، ر: ۳۶۱۶، ص ۸۲۴ بتصرف]۔

یعنی صحابہ کرام ایک مجلس میں جمع تھے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، جب نزدیک آئے سنا کہ باہم انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں، ایک نے کہا: اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل کیا، دوسرا بولا: موسیٰ سے کلام فرمایا، تیسرے نے کہا: تو عیسیٰ کلمۃ اللہ وروح اللہ ہیں، چوتھا بولا: آدم خدا کے برگزیدہ ہیں، اب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُن پر جلوہ فرما ہوئے اور ارشاد کیا: ”میں نے تمہاری باتیں اور تمہارے تعجب سنے کہ ابراہیم خدا کے خالص پیارے ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں، اور موسیٰ نے خدا سے سرگوشیاں فرمائیں اور وہ ایسے ہی ہیں، اور عیسیٰ روح اللہ وکلمۃ اللہ ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں، اور آدم صفی اللہ ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں، سنتے ہو! اور میں اللہ کا محبوب ہوں اور کچھ فخر نہیں، قیامت میں لواء الحمد کا صاحب میں ہوں جس کے نیچے آدم و جملہ انبیاء ہوں گے اور کچھ فخر نہیں، روز قیامت سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی اور کچھ فخر نہیں، سب سے پہلے دروازہ جنت کی زنجیریں میں ہلاؤں گا، اللہ عزّ وجل میرے لیے دروازہ کھول کر مجھے اندر لے گا، اور میرے ساتھ فقیر مسلمان ہوں گے اور کچھ فخر نہیں، اور خلاصہ یہ کہ اللہ عزّ وجل کی بارگاہِ عزّت میں تمام اگلوں پچھلوں سے میرا مرتبہ، میری عزّت بلند و بالا ہے اور کچھ فخر نہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

صحابہ کرام کا مجلس میں جمع ہو کر انبیائے کرام کے فضائل ذکر کرنا، اور حضور والا کا مجلس صحابہ میں اپنے محامدِ جلیلہ و فضائلِ فحیمہ بیان فرمانا کس تصریح سے موجود! اور اس مضمون کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ ہمارے فضائل و محامد پر تو نظر کرو! انبیائے سابقین کا ذکر کرتے ہو! خوب ہے، مگر ہمارے ذکر اقدس سے (کہ اُن سب میں سید الازکار ہے) غافل نہ ہو! (۱)۔

اور اجتماع بتقریب ولیمہ و عیدین و دعوتِ مسلمانانِ قرونِ ثلاثہ میں رائج، اور شرع شریف سے ثابت ہے، اور مجلس واسطے درس و تذکرہ علم کے خود حضور سے

(۱) حدیثِ جلیل ابنِ عساکر حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: اللہ عزّ وجل نے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عصا بقدر شمار جملہ انبیاء بھیجے، آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سیدنا شیث علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا: اے فرزند! تو میرے بعد خلیفہ ہوگا، انہیں لے اور تقویٰ و عروہ و ثقی آباد رکھنا، و کلمۃ ذکر اللہ فا ذکر الی جنبہ اسم محمد، اور جب کبھی اللہ کی یاد کرے اس کے برابر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد کرنا؛ کہ میں نے اُن کا نام ساقی عرش پر لکھا دیکھا جب میں روح اور مٹی کے بیچ میں تھا، پھر میں سب آسمانوں میں پھر کسی آسمان میں کوئی مقام ایسا نہ پایا جس پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک نہ لکھا ہو، اور میرے رب نے مجھے جنت میں بسایا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ نہ دیکھا جس پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک نہ ہو، اور پیشک میں نے یہ نام پاک حوروں کے سینوں، اور درختانِ جنت کے پتوں، اور طوبی کے پتوں، اور سدرہ کے پتوں، اور پردوں کے کناروں، اور ملائکہ کی آنکھوں پر لکھا دیکھا، فاکثر ذکرہ؛ فإنّ الملائکۃ ذکرہ فی کلّ ساعاتہا [”تاریخ دمشق“، ذکر من اسمہ شیث، الترجمة: ۲۷۸۱، ر: ۵۰۶۱، ۲۳، ۲۸۱/، تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بکثرت کر؛ کہ ملائکہ ہر گھڑی ہر ساعت اُن کا ذکر کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

ثابت، اور قرونِ ثلاثہ و من بعدہم میں برابر رائج و معمول یہ ہے، بلکہ تذکرہ علم کے لیے حلقہ بھی آیا ہے ^(۱) کما فی ”البحاری“: ((أما أحدهما فرأى فرجة في حلقة فجلس فيها)) ^(۲)۔ اور خود حضور کا مجمع و مجلس اصحاب میں منبر پر ذات والا کی فضیلت و خوبی، اور اپنے نسب کی بزرگی اور بڑائی بیان کرنا حضرت عباس بن عبدالمطلب کی حدیث میں براویۃ ترمذی وارد، اور صد ہا روایات معتبرہ و احادیث معتبرہ اس امر کی شاہد کہ حضور نے اپنے فضائل و کمالات جلسہ عام میں، اور بدون اس کے اجمالاً اور تفصیلاً بیان فرمائے۔

اور ”قصیدہ بانٹ سعاد“ کا (کہ نعت شریف میں ہے) مجلس اقدس میں

(۱) اور حلقہ ذکر بھی حدیث صحیح میں ہے کہ فرمایا: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) ”جب تم جنت کی کیاریوں پر گزرو تو اُن میں چرو!“ صحابہ نے عرض کی: وہ کیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا: ((حلق أهل الذكر)) ”ذکر کے حلقے“، رواہ أحمد [”المسند“، مسند أنس بن مالك بن النضر، ر: ۱۲۵۲۵، ۴/ ۳۰۲] والترمذی [”جامع الترمذی“، أبواب الدعوات، باب [حدیث فی أسماء اللہ... إلخ]، ر: ۳۵۱، ص: ۸۰۰] والبیہقی فی ”الشعب“ عن أنس رضي الله تعالى عنه [”شعب الإيمان“، باب في محبة الله عز وجل، ر: ۵۲۹، ۱/ ۳۴۲]۔ دوسری حدیث میں ہے: فرمایا: ((مجالس العلم))، ”وہ کیاریاں علم کی مجلسیں ہیں“، رواہ الطبرانی فی ”الکبیر“ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما [”المعجم الكبير“، مسند ابن عباس رضي الله عنهما، ر: ۱۱۱۵۸، ۱۱/ ۷۸]۔

حضرت عالم اہل سنت دام ظلہ۔

(۲) ”صحیح البخاری“، کتاب العلم، باب من قعد حيث... إلخ، ر: ۶۶، ص: ۱۶۔

پڑھا جانا، اور خود بدولت کا ایک شعر میں دو جگہ اصلاح فرمانا، اور صاحبِ قصیدہ کعب بن زہیر کا قصور معاف کرنا، اور چادر مبارک انعام دینا بھی ثابت ہے، مجمع میں خصوصاً برسر منبر حضور کے اوصاف حمیدہ و مناقب جلیلہ و فضائل و کمالات و کمالات و مقامات کا مذکور ہونا مجلس ذکر رسالت نہیں تو کیا ہے؟! خدا جانے جو امر کہ سنت اور صحابہ کے لیے ثواب و ہدایت تھا، ہمارے حق میں کس وجہ سے (العیاذ باللہ) بدعت و گناہ و ضلالت ٹھہرا ہے!

”دلائل الخیرات“ میں ہے: روي ^(۱) عن بعض الصحابة -رضوان

اللہ علیہم أجمعین - أنه قال: ((ما من مجلس يصلي فيه علي محمد -صلى الله تعالى عليه وسلم - إلا قامت منه رائحة طيبة حتى تبلغ عنان السماء، فتقول الملائكة: هذا مجلس صلى فيه علي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم)) ^(۲)۔

”شرح عین العلم ملا علی قاری“ ^(۳) میں ہے: ابوبکر بن ابی شیبہ اپنے

”مصنف“ اور ابوبکر بن ابی داؤد ”کتاب المصاحف“ میں حکم بن عتیبہ سے روایت

(۱) ترجمہ: یعنی بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے فرمایا: جس مجلس میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے اُس سے خوشبو کی مہک اُٹھ کر آسمان تک پہنچتی ہے، فرشتے اُس خوشبو کو پہچان کر کہتے ہیں: یہ وہ مجلس ہے جس میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجی گئی، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

(۲) ”دلائل الخیرات“، فضائل الصلوة، ص: ۲۲۔

(۳) ”شرح عین العلم“، الباب الأول فی الورد، بیان فضل الدعاء، ۱/ ۱۰۰۔

کرتے ہیں: قال^(۱) کان مجاهد: وعنده ابن أبي لبابة يعرضون المصاحف، فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا أرسلوا إليّ وإلى سلمة بن كهيل، فقالوا: إنا كنا نعرض المصاحف، فأردنا أن نختم اليوم، فأحببنا أن تشهدونا، فإنه كان يقال: إذا ختم القرآن نزلت الرحمة عند خاتمته^(۲)۔

شاید کوئی نادان قواعد و اصول شرع سے جاہل، اور اطلاق و عموم کے احکام سے غافل یہ عذر کرے کہ: ”ان احادیث سے انعقاد مجلس ذکر شریف کے لیے ثابت، لیکن کلام ذکر ولادت میں ہے!“، تو اُس کی ذہن دوری و صفا شکنی کے لیے حدیث مشکوٰۃ بروایت احمد^(۳) و بغوی^(۴) کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے

(۱) ترجمہ: یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد امام مجاہد اور حضرت ابولبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے وغیرہ قرآن مجید کا ورد کرتے تھے، جب ختم کا دن آیا مجھے اور سلمہ بن کھیل کو بلا بھیجا کہ آج ختم کا دن ہے، ہم چاہتے ہیں تم بھی آؤ؛ کہ کہا جاتا تھا: ختم قرآن کے وقت رحمت الہی نزول فرماتی ہے، اللّٰھم ارزقنا آمین!۔

(۲) ”المصنّف“ ابن أبي شيبة، كتاب فضائل القرآن، باب في الرجل إذا ختم ما يصنع، ر: ۳۰۰۴۰، ۶/ ۱۲۸۔

(۳) ”المسند“ لأحمد بن حنبل، مسند الشاميين، حديث العرباض بن سارية، ر: ۱۷۱۵۰، ۱۷۱۵۱، ۶/ ۸۴، ۸۵ بتصرف۔

(۴) ”شرح السنّة“، كتاب الفضائل، باب فضائل سيّد الأوّلين والآخرين محمّد صلوات اللّٰه وسلامه عليه وعلى آله أجمعين وشمائله، ر: ۳۶۲۶، ۷/ ۴۱۵۔

ہیں^(۱): ((سأخبركم بأوّل أمري دعوة إبراهيم، وبشارة عيسى، ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني، وقد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام))^(۲)، اور قولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ((وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ لَا مِنْ سَفَاحٍ))^(۳)، اور بہت احادیث و اخبار ہیں جن میں ذکر ولادت اور اُس وقت کے واقعات و غرائب حالات بتصریح مذکور، اور کتب احادیث میں مسطور ہیں۔

ترمذی نے ”جامع“ میں ایک باب بعنوان: ”ما جاء في ميلاد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم“^(۴) وضع کیا، اور ایک کتاب خاص شمائل شریفہ میں لکھی، اور حدیث کی اکثر کتابوں میں معراج و معجزات و بدء وحی و فضائل سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰات والتحيات، اور حضور کے اخلاق و عادات و اکثر حالات کے لیے ابواب جداگانہ موضوع، اور احوال رضاعت و ہجرت وغیرہا بھی کتب فن

(۱) ترجمہ: میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ میری ابتدا کیا ہے: ابراہیم کی دعا، اور عیسیٰ کی بشارت، اور میری ماں کا خواب جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا، اور میری پیدائش کے وقت ایک نور میری ماں کے لیے ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے محل اُن کے سامنے روشن ہو گئے۔

(۲) ”مشكاة المصابيح“، كتاب الفضائل، باب فضائل سيّد المرسلين... إلخ، الفصل الثاني، ر: ۵۷۵۹، ۳/ ۲۵۶۔

(۳) ”تلخيص الحبير“، كتاب النكاح، باب نكاح المشركات، ر: ۱۵۳۷، ۱۷۶/۳۔

(۴) ”جامع الترمذی“، أبواب المناقب، باب ما جاء في ميلاد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم... إلخ، ص ۸۲۵۔

میں اجمالاً و تفصیلاً ہر طرح مذکور ہیں، بلکہ جو حالات و واقعات کہ خاص مجلس مولد میں پڑھے جاتے ہیں، خود حضرت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور صحابہ کرام نے تابعین کو پہنچائے، اور قرناً فقرناً مجامع و مجالس تحدیث میں بیان ہوتے رہے، یہاں تک کہ مؤرخین و محدثین نے اپنی کتابوں میں درج کیے۔

تو ان خاص اذکار شریف کا سننا سنانا، اور مجالس و مجامع میں بیان ہونا، اور اُن کے لیے مجلس منعقد کرنا خود سید المرسلین و صحابہ و تابعین، بلکہ قرون مابعد سے بھی بخوبی ثابت، بے اصل روایات و موضوع قصص و حکایات کا بیان کرنا، اور سننا، ہم کب جائز رکھتے ہیں؟! اور جب خیریت ذکر ولادت و جملہ اذکار شریف کی (کہ اس مجلس میں پڑھے جاتے ہیں) سنت و عمل عامہ مقتدا یا ان ملت سے ثابت ہوئی، اور بنظر ارشاد ہدایت بنیاد: ((لیبلغ الشاهد الغائب))^(۱) ایسے امور کا پڑھنا سنانا مامور بہ کے حکم میں ہے۔

تو لوگوں کو اُس کے لیے بلانا خیر کی طرف دعوت ہے، جس کی خوبی و استحسان پر آیات و احادیث بکثرت ناطق، اور جس حالت میں سننا اذکار شریفہ کا مسنون اور مسلمانوں کے حق میں نافع ہے، تو انہیں اطلاع دینا اور بلانا بھلائی کی طرف دلالت اور اُن کی خیر خواہی و نصیحت، جس کی تاکید احادیث صحیحہ میں موجود و تحقق، اور جس قدر زیادہ مسلمان بلائے جائیں گے اُسی قدر خیر خواہی و دعوت الی الخیر

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب العلم، باب قول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

((رب مبلغ... إلخ))، ر: ۶۷، ص ۱۶۔

زیادہ ہوگی، تو مداعی میں اہتمام بھی بہتر ہے، اور مجلس ذکر کی خوبی شرع سے ثابت۔ اور اجتماع ختم قرآن مجید کے وقت ”عالمگیری“^(۱) میں بھی بحوالہ ”ینایع“ مستحب لکھا ہے؛ اسی وجہ سے وقت و مکان معین کرتے ہیں کہ اُسے زیادتی مجمع میں مداخلت ہے، اور ”بخاری شریف“ کی حدیث میں وارد کہ: حضرت رسالت علیہ الصلوٰۃ والتخیر نے بدرخواست ایک عورت کے عورتوں کو تعلیم و تحدیث کے واسطے ایک دن اور مکان مقرر کیا، اور انہیں اُس دن اُس مکان میں جمع ہونے کا حکم دیا کہ وہ حسب الارشاد جمع ہوئیں، اور حضور نے انہیں دین کی باتیں سنائیں، عبارت اُس کی یہ ہے:

جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا ممّا علمك الله، فقال: ((اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا))، فاجتمعن فأتاهن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- يعلمهن ممّا علمه الله^(۲)۔

اور نیز ”بخاری شریف“ میں ابو وائل سے روایت ہے: قال^(۳): كان

(۱) ”الفتاوى الهندية“، كتاب الكراهية، الباب الرابع في الصلاة... إلخ، ۵/ ۳۱۷۔

(۲) ”صحیح البخاری“، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب تعليم النبي صلى

الله تعالى عليه وسلم... إلخ، ر: ۷۳۱۰، ص ۱۲۵۸۔

(۳) یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعظ و نصیحت خلق کے لیے پنجشنبہ کا دن مقرر فرمایا تھا، ہر پنجشنبہ کو وعظ فرماتے۔

عبدالله يذکر الناس في كل خميس (۱)۔

اصل اجتماع کی شرع میں تقریب ضیافت ولیمہ، اور عیدین واسطے سرور ادائے فرائض اللہ کے، اور تذکیر و مذاکرہ و سماع حدیث ہیں، اور احادیث صحیحہ کا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور اس کی تاکید میں عموم و اطلاق کے ساتھ وارد ہونا استحسان قیام کے لیے؛ کہ تعظیم مخصوص و فرد تعظیم ہی ایک عمدہ شہادت ہے، اور شیرینی وغیرہ محتاجوں کو تقسیم کرنا تصدق ہے، جس کی ترغیب و تاکید بہت احادیث صحیحہ میں وارد، اور اغنیاء کو دینا ہدیہ یا ضیافت ہے، اور یہ دونوں امر اور ضیافت کے واسطے بلانا اور جانا سب سنت سے ثابت ہے۔

اور ”صحیح مسلم“ میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: اَنَّ رسول الله -صَلَّى الله تعالى عليه وسلم- سئل عن صوم يوم الاثنين، فقال: ((فيه وُلْدَتُ، وفيه أنزل عليَّ)) (۲)، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روزہ دوشنبہ کی وجہ و علت دریافت کی گئی، فرمایا: ”اُس دن میں پیدا ہوا، اور مجھ پر وحی اتری“، اور یہ علت منصوصہ ماہِ ربیع الاول میں موجود، اور اعتبار دوسری وجہ کا بعض روایات میں منافی اس وجہ کے نہیں، اور ہم مجلس ذکر شریف کو روزے پر قیاس نہیں کرتے، بلکہ طرقِ شکر شرع میں متعدد، اور ہر ایک مامور بہ اور مستحسن، اور حدیث (۱) ”صحیح البخاری“، کتاب العلم، باب مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ... إلخ، ر: ۷۰، ص ۱۷۔

(۲) ”صحیح مسلم“، کتاب الصیام، باب استحباب صیام ثلاثة أيام... إلخ، ر: ۲۷۵۰، ص ۷۸۔

شریف سے یہ امر (کہ ماہِ ربیع الاول بایں وجہ کہ ماہِ ولادت و ظہور رسالت حضرت خاتم النبوة ہے) تکثیر حسنات و اہتمام عبادات کے واسطے سزاوار ہے۔

ظاہر تو تخصیص اُس کی فعلِ مولد کے ساتھ (کہ اُس کے شرف سے مناسبت تائید رکھتا ہے) نہایت مناسب و بجا ہے، اس حدیث اور دیگر احادیث صحیحہ سے ثابت کہ وقوع امور شریفہ اور خاص ولادتِ انبیاء سے زمانے کو ایک فضل شرف حاصل ہوتا ہے، اور وہ شرف اُسی جز و زمان کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اُس کے امثال و نظائر میں (کہ بعد ایک دن یا ایک ہفتے یا ایک سال کے آئیں) دائر و سائر رہتا ہے، اور نیک کام اُس وقت اور اُس کے نظائر میں زیادہ فائدہ بخشتا ہے، خود جناب رسالت (۱) مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جمعہ کو بوجہ ولادتِ آدم علیہ السلام

(۱) یہ حدیث جلیل جمیل صحیح بخاری امام احمد [”المسند“، مسند المدینین، حدیث اوس بن أبي اوس الثقفي، ر: ۱۶۱۶۲، ۵/ ۴۶۳] و دارمی [”سنن الدارمی“، باب في فضل الجمعة، ر: ۱۵۷۲، ۱/ ۴۴۵] و ابو داود [”سنن أبي داود“، کتاب الوتر، باب في الاستغفار، ر: ۱۵۳۱، ص ۲۲۶] و نسائی [”سنن النسائي“، کتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة... إلخ، ر: ۱۳۷۰، ۳/ ۸۹] و ابن ماجہ [”سنن ابن ماجه“، کتاب الجنائز، باب ذكر وفاته... إلخ، ر: ۱۶۳۶، ص ۲۷۴] و ابن حبان [”صحیح ابن حبان“، کتاب الرفاق، ذكر نفي البخل عن... إلخ، ر: ۹۰۷، ص ۲۰۵] و ابن خزيمة [”صحیح ابن خزيمة“، کتاب الجمعة، باب فضل الصلاة على النبي... إلخ، ر: ۱۷۳۳، ۳/ ۱۱۸] و دارقطنی و حاکم [”المستدرک“، کتاب الجمعة، ر: ۱۰۲۹، ۱/ ۴۰۵] و بیہقی [”السنن الكبرى“، کتاب الجمعة، باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة... إلخ، ۳/ ۲۴۸، ۲۴۹] و ابو نعیم و عبد الغنی و غیر ہم نے حضرت =

کثرتِ صلاۃ کے ساتھ مخصوص کیا، اور تکثیرِ درود کا حکم دیا، تو روزِ و ماہِ ولادتِ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود و صدقہ وغیرہ عبادات کے واسطے اُحق و اَدولی ہے۔

امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ”صحیح“ میں ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے: قال: قدم رسول اللہ -صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم- المدينة فوجد اليهود يصومون يومَ عاشوراء، فسئلوا عن ذلك، فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني اسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيماً له، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ((نحن أولى بموسى منكم فأمر بصومه))^(۱)۔

یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہود کو = اُس بن ابی اُس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”جمعہ تمہارے دنوں میں افضل ہے“۔ اور اُس کی وجہ فضیلت ارشاد فرمائی کہ: ((فيه خلق آدم))، ”اُسی میں آدم پیدا کیے گئے“۔ پھر اُس پر تفریع فرمائی کہ: ((فأكثرنا علي من الصلاة فيه))، ”تو اُس دن مجھ پر درود بکثرت بھیجو!“ کہ تمہاری درود میرے حضور عرض کی جاتی ہے، ”ابنِ خزیمہ وابنِ حبان و دارقطنی نے اس حدیث کی تصحیح کی، حاکم نے کہا: بشرطِ بخاری صحیح ہے“ [المستدرک، کتاب الجمعة، تحت ر: ۱۰۲۹، ۱، ۴۰۵]، امام عبد الغنی و امام منذری نے کہا: حسن ہے [”الترغيب والترهيب“، کتاب الذکر والدعاء، الترغيب في إكثار الصلاة على النبي ﷺ... إلخ، تحت ر: ۳۰، ۲، ۳۲۹]، ابو الخطاب ابنِ دحیہ نے کہا: صحیح محفوظ بروایات ثقات عدول ثابت ہے۔ حضرت عالمِ اہلسنت دَامَ ظَلَمُ۔

(۱) ”صحیح مسلم“، کتاب الصیام، باب صومِ یومِ عاشوراء، ر: ۲۶۵۶، ص ۴۶۲۔

پایا کہ بروزِ عاشوراء روزہ رکھتے ہیں، سبب اس کا دریافت کیا گیا، تو انہوں نے کہا: یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غالب کیا، تو ہم تعظیماً اُس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہم بہ نسبت تمہارے، موسیٰ سے زیادہ نزدیک ہیں“، پھر مسلمانوں کو اُس دن کے روزہ کا حکم دیا۔

اور دوسری روایت میں ہے: هذا يوم عظيم أنجا الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصام موسى شكراً فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((فنحن أحق وأولى بموسى منكم))، فصامه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وأمر بصيامه^(۱)۔

یعنی یہود نے کہا: یہ عظمت والا دن ہے، اللہ نے اس میں موسیٰ اور اُن کی قوم کو نجات دی، اور فرعون اور اُس کی قوم کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا، ولہذا ہم اس میں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہم بہ نسبت تمہارے، موسیٰ کے زیادہ حق دار و قریب تر ہیں“، پھر حضور نے خود اُس دن روزہ رکھا، اور مسلمانوں کو اُس کے روزے کا حکم دیا۔

اور تیسری روایت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا: کان يوم عاشوراء يوماً تعظمه اليهود وتتخذوه عيداً^(۲)۔

(۱) ”صحیح مسلم“، کتاب الصیام، باب صومِ عاشوراء، ر: ۲۶۵۸، ص ۴۶۲۔

(۲) المرجع السابق، ر: ۲۶۶۰۔

دیکھو! یہود صرف اس وجہ سے کہ وہ دن اُن کے پیغمبر علیہ السلام کے غلبے اور دشمنانِ دین کے ہلاک کا ہے اُس کی تعظیم کرتے، اور اُس کے امثال و نظائر میں (یعنی جب سال بھر بعد عاشورے کا دن آتا) سرور و خوشی عمل میں لاتے، اور ادائے شکرِ الہی کے لیے روزہ رکھتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اُسے شکرِ نعمت کے ساتھ (کہ اُس دن حاصل ہوئی) خاص کیا، اور ہمارے مولیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُس کے امثال و نظائر کو با آنکہ روزِ وصولِ نعمت سے تقریباً ڈیڑھ دو ہزار برس کا فاصلہ ہو گیا تھا، بدوینِ تجددِ نعمت ادائے شکرِ روزہ کے واسطے پسند فرمایا، اور سنتِ موسویہ کو (کہ اس جگہ عملِ صوم و ادائے شکر بروزِ وصولِ نعمت تھی) اپنی شریعتِ بیضا میں قائم و برقرار رکھا۔

تو امثال و نظائرِ ماہ و روزِ ولادت کو (کہ سب سے بڑی نعمت ہے) اعادۂ سرور و تحدیث و تذکرۂ احوالِ ولادتِ باسعادت کے ساتھ (کہ بموجب حدیث: ((التحدّث بنعمة الله شکر، وترکہ کفر))^(۱)، جسے امام بغوی نے حدیثِ طویل میں اپنی سند کے ساتھ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا، انھائے شکر سے ہے، اور بہ نسبت دیگر اقسامِ شکر کے اُس نعمت سے زیادہ مناسب ہے) مخصوص کرنا بطریقِ دلالتِ النصِ اولیٰ و انسب ہے، اور نسخِ فرضیتِ صومِ عاشورا خصوصاً بحالتِ بقائے استحباب، اور اسی طرح ارشادِ جنابِ رسالتِ مآب صلی اللہ

(۱) "تفسیر البغوی" المسمیٰ بـ "معالم التنزیل"، الضحی: ۱۱، ۴ / ۵۰۰،

و "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند الکوفیین، حدیث النعمان بن بشیر، ر:

تعالیٰ علیہ وسلم، بنظر مخالفتِ یہود کہ: "سالِ آئندہ زندہ رہوں گا تو نویں کا روزہ اُس کے ساتھ ملاؤں گا" (۱) (جسے صدیق حسن خان بہادر نے بڑے طمطراق سے ذکر کیا ہے، اور اس بنا پر قیاسِ امام ابن حجر کو مع الفارق و فاسد و مقیس علیہ سے غیر مطابق قرار دیا ہے) ہمارے مضر نہیں، بلکہ معترض اور اُن کے ہم مذہبوں کی ایک بڑی اصل کو جس پر صد ہا مسائل متفرع کرتے ہیں، اور باوجود مخالفت کے نفسِ حقیقت و صفات میں اکثر افعال کو ادنیٰ مناسبت سے حکمِ مشابہتِ کفارِ حرام و مکروہ کہہ دیتے ہیں، صاف باطل کرتا ہے، کہ وہی فعل بعینہ اُسی وضع و ہیئت و وقت و کیفیت کے ساتھ مجرّد انضمامِ فعلِ آخر سے (کہ اُس کی جنس سے تھا) حدِّ مشابہت و کراہت سے خارج، اور شرع میں مستحب و مندوب قرار پایا۔

نواب صاحب بہادر فارق کی تقریر تو کر دیں، اور منسوخیتِ فرضیتِ صومِ عاشورا کی خصوصاً باوجود بقائے استحبابِ اصلِ فعلِ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو (کہ بنظرِ وصولِ نعمت بدوینِ حصولِ نعمتِ متجددہ نظائرِ یومِ وصولِ نعمت میں اُس کے شکر کا روزہ رکھا) (معاذ اللہ) باطل و ساقط الاعتبار نہیں کرتی، شاید نواب صاحب بہادر نے احکامِ الہیہ و افعالِ نبویہ کو اپنے افعال پر قیاس، اور بتقلیدِ شیعہ بدوینِ تسلیم کیا ہے۔

اسی طرح یہ اعتراض میاں امیر حسن سہوانی وغیرہ کا کہ: "صومِ نبوی بنظرِ وصولِ نعمت کے نہ تھا، بلکہ جناب نے باتباعِ موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا" کمالِ عقل و دانش و حدیثِ فہمی پر دلالت کرتا ہے، علامہ عینی "شرح بخاری" میں امام

(۱) "شعب الإيمان"، باب فی الصیام، صوم التاسع مع العاشرة، ر: ۳۷۸۶،

طحاوی^(۱) سے نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کر کے فرماتے ہیں: **إِنْ (۲)**
 رسول اللہ - صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم - **أَنَا صَامَهُ شُكْرًا لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -**
فِي إِظْهَارِهِ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَام - عَلَى فِرْعَوْنَ، فَذَلِكَ عَلَى الْاِخْتِيَارِ
دُونَ الْفَرْضِ... إلخ (۳)۔

اور نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور برسوں میں بھی روزہ رکھا تھا یا نہیں،
 کچھلی شق میں ان حضرات کے طور پر فعل موسیٰ سے مطابقت نہ ہوئی؛ کہ جو فعل امثال
 ونظار میں واقع ہوتا ہے اُس کے ساتھ (کہ خاص روز وصولِ نعمت میں ہو باوجود اتحاد
 جنس کے) ان صاحبوں کے نزدیک احکام میں مخالفت و مغایرت رہتا ہے، پھر اتباع
 کیسا؟! اور امثال ونظار میں روزہ رکھنے سے سنت موسیٰ کب ادا ہوئی؟!

اور پہلی صورت میں جب موسیٰ علیہ السلام نے اور برسوں میں بدوین تجدد
 نعمت شکر اُس کا روزہ عاشوراء کے ساتھ ادا کیا، اور ہمارے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وسلم نے اُس سنت پر عمل فرمایا، تو تخصیص روزِ نعمت ادا کے شکر کے لیے بدوین تجدد
 اُس نعمت کے دو پیغمبروں کے فعل سے ثابت ہوئی، اور استدلال امام ابن حجر رحمہ اللہ

(۱) ”شرح معانی الآثار“، کتاب الزکاة، باب صوم یوم عاشوراء، ر: ۳۲۰۹،
 ۱۳۲/۲ بتصرف۔

(۲) ترجمہ: یعنی اُس دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شکرانے میں روزہ رکھا تھا؛ کہ اللہ
 عز وجل نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ دیا، یہ روزہ رکھنا اپنی پسند سے تھا، نہ بر بنائے فرضیت۔

(۳) ”عمدة القاری“، کتاب الصوم، باب صیام یوم عاشوراء، ر: ۲۰۰۴، ۸/ ۲۳۸
 بتصرف۔

تعالیٰ کا مع شے زائد تمام ہوا، سبحان اللہ! باین بضاعت ولیاقت امام پر اعتراض کرنا،
 اور مضائقہ علمیہ میں دخل دینا انہیں حضرات سے بن پڑتا ہے۔
 بالجملہ تخصیص ماہِ ربیع الاول اعادہ سرور و فرحت و تکثیر حسنات و ادائے شکر
 نعمت ولادت کے ساتھ بدلالت حدیث سے ثابت، اور تذکرہ ولادت کا دیگر اقسام
 شکر سے اصلِ نعمت کے ساتھ اولیٰ و مناسب تر ہونا ایک گھلی بات ہے، کہ سلامت
 عقل کے ساتھ کوئی اُس میں دم نہیں مار سکتا ہے، باوجود اس کے اور بھی اصلِ شرع کی
 حاجت ہے تو سنیے!۔

حضرت رسالت علیہ افضل الصلاہ و التحیۃ جبریل امین علیہ الصلاۃ و التسلیم
 کے ساتھ رمضان میں (کہ ماہ نزولِ قرآن ہے) قرآن عظیم کا دور کرتے (۱)، اور
 ترواح میں ختم اُس کا سنتِ مستمرہ ہے (۲)، اور اجتماع بھی فرحت کے لیے شرع میں
 بغرض ادا کے شکرِ نعمت آیا ہے، بلکہ شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ ”شرح مشکوٰۃ“ میں لکھتے ہیں:
 ”پس وضع کردند شکرِ نعمت ہر طاعت را عیدے از جنس وی تا سبب مزید آن گردد حکم
 ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (۳)، اما زکوٰۃ ہر گاہ ادا کے آنرا وفتے معین نبود
 و اجتماعی برائے آن اتفاق نیفتاد و واقع نشد شکر تمام آنرا عیدے مناسب آن کذا

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول
 اللہ ﷺ... إلخ، ر: ۶، ص ۲۔

(۲) ”الفتاویٰ الهندیہ“، کتاب الصلاۃ، الباب التاسع في النوافل، فصل في
 التراویح، ۱/ ۱۱۷۔

(۳) پ ۱۳، ابراہیم: ۷۔

قالوا“ (۱)۔

اور قرأتِ سورۃ فاتحہ و اخلاص و معوذتین وغیرہا آیاتِ قرآن بھی جسے بیچ (۲) آیت کہتے ہیں، اگرچہ اصل مولد سے علاوہ بات ہے، حدیث ابو داؤد: ((قد سمعتک یا بلال! وأنت تقرأ من هذه السورة، ومن هذه السورة)) قال: کلام طیب یجمعه اللہ بعضہ إلى بعض، فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ

(۱) ”أشعة اللمعات“، کتاب الصلوة، باب الصلوة العیدین، ۱ / ۶۳۷۔

(۲) قول: بیچ آیت کے جواز میں حدیث تو یہ ہے، اور فقہ درکار ہوتو ہمارے علمائے صاف صریح اس جزئیہ کی تصریح فرمائی ہیں کہ متفرق مواضع سے آیات ملا کر پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، ”غنیہ شرح منیہ“ میں ہے: کما لا یكون قراءة سور متفرقة من أثناء القرآن مغیراً للتألیف والنظم، لا یكون قراءة آية من کل سورة مغیراً له [”غنیة المتملی“، القراءة خارج الصلاة، ص ۵۰۷، ۵۰۸]۔ ”رد المحتار“ میں ہے: تقدم قبیل فصل القراءة: أنه یستحب عقب الصلوة قراءة آية الكرسي والمعوذات، فلو كان ضم آية إلى آية من محل آخر مکروهاً، لزم کراهة ضم آية الكرسي إلى المعوذات لتغییر النظم، مع أنه لا یکره لما علمت، بدلیل أن کل مصل یقرأ الفاتحة وسورة أخرى أو آیات أخر، ولو كان ذلك تغیراً للنظم [”رد المحتار“، کتاب الصلوة، باب سجود التلاوة، ۴ / ۶۰۸، تحت قول ”الدر“: ویحتمل... إلخ]۔ اسی میں ہے: أما ضم آیات متفرقة فلا یکره، کما لا یکره ضم سور متفرقة؛ بدلیل ما ذکرناه من القراءة في الصلوة [”رد المحتار“، کتاب الصلوة، باب سجود التلاوة، ۴ / ۶۰۸، تحت قول ”الدر“: ویحتمل... إلخ]۔ حضرت عالم اہلسنت مدظلہ العالی۔

علیہ وسلم: ((کلکم قد أصاب)) (۱) سے مستحب و مستحسن، حاصل اس حدیث کا یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفرق آیتیں مختلف سورتوں کی ملا کر پڑھتے تھے، حضور نے فرمایا: ”اے بلال! میں نے تجھے اس سورت اور اُس سورت سے پڑھتے سنا! عرض کی: پاک کلام ہے کہ خدا بعض کو بعض سے جمع کرتا ہے، حضور (۲) نے تصویب کی اور اس جواب کو پسند فرمایا۔

اور یہی حدیث اس مقدمہ کے اثبات میں (کہ دواچھی چیزیں جمع کرنے سے اُن کی خوبی زائل نہیں ہوتی، بلکہ اچھی چیزوں کا مجموعہ بھی اچھا ہی ہوتا ہے) کافی و وافی ہے، اور جب بعنائیت الہی جملہ امور کہ مجلس جن کو متضمن، یا کچھ بھی علاقہ رکھتی ہے، صحیح حدیثوں سے ایسے طریق کے ساتھ (کہ بقاعدہ مناظرہ کسی کو مجال بحث نہ رہی) ثابت ہوگئی، اور ہیئت مجموعی کذائی کا استحسان حدیث ابو داؤد سے (کہ ابھی بیان ہوئی) بخوبی ظاہر، تو اب مانع منصف کو جو خدا و رسول سے کام رکھتا ہے اور دل سے قرآن و حدیث کو مانتا ہے تسلیم و قبول کے سوا کیا چارہ ہے؟! اور منکر متعصب کے لیے ہٹ دھرمی اور نفسانیت کے اقرار اور سنت نبویہ و احادیث صحیحہ سے اعراض اور کھلے انکار کے سوا اور کیا باقی رہا؟!۔

(۱) ”سنن أبي داود“، کتاب التطوع، باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، ر: ۱۳۳۰، ص ۱۹۸۔

(۲) قول: اور شک نہیں کہ موصول مرسّل پر بالاتفاق مقدم، مع ہذا اس کی تصویب اور تمام کی اولویت و ترغیب میں تثنائی نہیں، تو مرسّل سعید مروی ابی عبید اس کے اصلاً منافی نہیں۔ حضرت عالم اہلسنت مدظلہ۔

تیسری دلیل: بخاری و مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين))^(۱)۔

یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”تم میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک میں اُسے اُس کے ماں باپ اور اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں“۔ اور بیہقی^(۲) و ابو الشیخ و دیلمی^(۳) کی روایت، بلکہ خود ”صحیح“^(۴)

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب الإیمان، باب حب الرسول - صلى الله تعالى عليه وسلم - من الإیمان، ر: ۱۵، ص ۶، و ”صحیح مسلم“، کتاب الإیمان، باب وجوب محبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ر: ۱۶۹، ص ۴۱۔

(۲) ”شعب الإیمان“، باب في حب النبي ﷺ، ر: ۱۵۰۵، ۲، ص ۶۵۵۔

(۳) ”الفردوس بمأثور الخطاب“، ر: ۷۷۹۶ عبد الرحمن بن أبي لیلی، ۵، ص ۱۵۴۔

(۴) ”صحیح بخاری شریف“، کتاب الإیمان والنذر میں حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے: ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضور امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے تھے، امیر المؤمنین نے عرض کی: یا رسول اللہ! واللہ! حضور مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سو میری جان کے جو میرے بدن میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

((لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه)) [انظر: ”المواهب اللدنية“، المقصد السابع في وجوب محبته... إلخ، معنى محبته، ۳، ۲۷۴/ نقلًا عن البخاري]، ”تم میں کوئی مومن نہ ہوگا جب تک میں اُسے اُس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہوں“۔

دوسری روایت میں ہے فرمایا: ((لا، والذي نفسي بيده! حتى أكون أحب إليك من نفسك)) ”نہیں، قسم اُس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تیرا ایمان کامل نہ =

بخاری“ میں یہ مضمون نفس کی نسبت بھی وارد ہوا، یعنی جب تک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ رکھے مومن نہیں ہوتا۔ بالجملہ ایمان بدوین کمال محبت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامل نہیں ہوتا، اور محبت ذکر محبوب کی کثرت کو

= ہوگا جب تک میں تجھے تیری جان سے زیادہ پیارا نہ ہوں“، امیر المؤمنین نے عرض کی: والذي أنزل عليك الكتاب! لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي، قسم اُس کی جس نے حضور پر قرآن اتارا! بیشک حضور مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((الآن يا عمر!))... إلخ [”المواهب اللدنية“، المقصد السابع في وجوب محبته... إلخ، معنى محبته، ۳، ۲۷۴/ نقلًا عن البخاري] ”صحیح البخاری“، کتاب الإیمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ر: ۶۶۳۲، ص ۱۱۴۶ بتغییر]، ”اب تیرا ایمان کامل ہے اے عمر!“۔

تبیین: محبت دو قسم ہے: طبعی و اختیاری، مدار ایمان محبت اختیاری ہے؛ کہ وہی مامور بہ ہے، اور محبت طبعی جو ہر جانور کو بھی اپنے نفس و اولاد سے ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں، محبت طبعی اگر اپنے نفس سے زائد ہو مخل ایمان نہیں؛ کہ وہ سرے سے محل ایمان نہیں، امیر المؤمنین نے اُس محبت طبعی کے اعتبار سے اپنی جان کا استثنا کیا، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت اختیاری سے جواب دیا؛ کہ شرع اُسی پر نظر فرماتی ہے، امیر المؤمنین نے متنبہ ہو کر محبت اختیاری کا حال عرض کر دیا؛ کہ اس میں واللہ! حضور مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔

اقول: یا اس تنبیہ نے طبعیت امیر المؤمنین پر وہ استیلا کیا کہ محبت اختیاری کے وفور پر جوش نے محبت طبعی کو دبایا، بلکہ فناء و مضحل کر دیا، اور طبعی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر اپنی جان اور تمام جہاں کوئی محبوب نہ رہا، اب امیر المؤمنین نے اس ترقی عظیم کا حال عرض کیا کہ واللہ! یا رسول اللہ! اب تو اپنی جان کی طبعی محبت بھی حضور کی محبت میں گم ہو گئی۔

هكذا ينبغي أن يفهم هذا الحديث، وبالله التوفيق۔ حضرت عالم اہلسنت مدظلہ العالی۔

مقتضی ((مَنْ أَحَبَّ شَيْعاً أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ))۔

”دلائل الخیرات“ میں اربابِ صفا و وفا کی علامت خود بارشادِ اقدس حضرت رسالت علیہ افضل الصلوة والتحیة یہ نقل کی ہے: ایشان محبتی علی کلّ محبوب، واشتغال الباطن بذكری بعد ذکر الله (۲)، ”میری محبت کو ہر محبت پر ترجیح دینا، اور یادِ خدا کے بعد دل میری یاد میں مشغول رہنا“۔

اور دوسری روایت میں وارد: إدمان ذکری والإكثار من الصلوة علی (۳)، ”ہمیشہ میری یاد میں رہنا، اور بکثرت مجھ پر درود بھیجنا“، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

تو ذکرِ ولادت باسعادت، ومعراج و ہجرت، و نزولِ وحی و حصولِ مرتبہ رسالت و نبوت، اور حضور کے ارباصات و معجزات، و خصائص و کمالات، و اخلاق و عادات، و حسنِ صورت و سیرت، و فضائل و عظمت بیان کرنا، اور ان اذکار شریفہ

(۱) ”جو کسی چیز سے محبت رکھتا ہے اُس کی یاد بکثرت کرتا ہے“۔ یہ حدیث ابو نعیم و دیلمی [انظر: ”کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال“، کتاب الأذکار، الباب الأول فی الذکر وفضیلته، قسم الأقوال، ر: ۱۸۲۵، ۱/ ۲۱۷] نقلاً عن ”فر“ نے ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی۔

(۲) ”دلائل الخیرات“، فصل فی فضل الصلوة علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ص ۲۸۔

(۳) ”دلائل الخیرات“، فصل فی فضل الصلوة علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ص ۲۸۔

وحمادِ جلیلہ کو کمالِ رغبت و شوق کے ساتھ بکثرت و بار بار سننا سنانا، اور ایسی مجلس میں بطلب و بلا طلب حاضر ہونا، اور اُس سے دل کا سرور، جگر کی ٹھنڈک، جان کا آرام، آنکھوں کا نور حاصل کرنا، سب کمالِ ایمان و محبتِ سرورِ دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقتضی ہے۔

اور اعراض و انکار اور دوسروں کو ممانعت، ضعفِ ایمان و مرضِ قلب کی علامت، بلکہ شقاوتِ اَزلی کا ثمرہ ہے، ہر ذی عقل جانتا ہے کہ محب صادق اپنے محبوب کو ہر طرح ہر حال میں یاد کرتا ہے، اور جس قدر اُس کی خوبیاں اور محامد و سروس کی زبان سے سنتا ہے خوش ہوتا ہے، اور اُس کی کثرت ہر چیز سے زیادہ عزیز جانتا ہے، ہزار حیلے سے یادِ محبوب اور اُس کے ذکر سننے اور کرنے میں مصروف، اور ہر طرح تکثیر و تکرار میں مشغوف رہتا ہے۔

اور جس سے دل میں کچھ کدورت یا سوائے عقیدت ہوتی ہے خواہ مخواہ اُس کی مدح و ستائش ناگوار، اور اُس کے ذکر سے پرہیز، اور ثنا و مدحت کرنے اور سننے سے انکار رکھتا ہے، اور یہی چاہتا ہے کسی حیلے اور تدبیر سے یہ تذکرہ کان تک نہ پہنچے، اور کوئی اُس کی مدح و ثناء نہ کرے، ظاہراً مانعین زمانہ کی بھی یہی کیفیت ہے اور مناسب حال اُن کے اس آیت کریمہ کی تلاوت ہے: ﴿قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَبْذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (۱)۔

اور نیز جو لوگ طریقہ محبت سے آگاہ اور اس گُوچے سے آشنا ہیں خوب

واقف ہیں کہ ذکرِ دوست بالخصوص ہجر و فراق میں آتشِ شوق و سوزِ دل کو بھڑکاتا ہے، اور محبت^(۱) کو دو چند کرتا ہے، اور اس مادہ میں شوق و محبت کی تکمیل عین ایمان کی تکمیل ہے، کیا عجب ایسی مجالس میں حاضر ہونے اور بار بار محبوب کا ذکر سننے سے حقیقتِ ایمان حاصل، اور بحکم: ((المرء مع من أحب))^(۲) اور ((من أحبني كان معي في الجنة))^(۳) سرورِ انبیا کی حضوریِ جنت میں نصیب ہو، کہ تمام دنیا و مافیہا اُس کے مقابلے میں پر پٹہ سے زیادہ خوار و ذلیل ہے، اور جس حالت میں کمالِ محبتِ حضور شرعاً محبوب و مطلوب، اور وہ مستلزم و مقتضی کثرتِ ذکر و تعظیمِ محبوب کو ہے، اور شے اپنے مقتضی و لوازم کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے، تو کمالِ محبت کی طلب سے

(۱) فائدہ: امام احمد قسطلانی ”مواہب لدنی“ میں فرماتے ہیں: من أقوى أسباب ما نحن فيه سماع الأصوات المطربة بالإنشادات بالصفات النبوية المغربية المعربة... إلخ [”المواهب اللدنية“، المقصد السابع في وجوب محبة... إلخ، الفصل الأول، علامات محبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، محبة ذكره، ۳ / ۳۱۲]، یعنی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف شوق و انجذابِ قلب و جوشِ محبت حاصل کرنے کا ایک سبب قوی یہ ہے کہ حضور والا کی نعت شریف عجیب و غریب صاف الحانوں طرب انگیز آوازوں سے سنی جائے۔ حضرت عالمِ اہلسنت دامت برکاتہ۔

(۲) ”صحيح البخاري“، كتاب الأدب، باب علامة الحب، ر: ۶۱۶۸، ص-۱۰۷۵۔

(۳) ”جامع الترمذي“، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، ر: ۳۶۷۸، ص-۶۰۸۔

کثرتِ ذکر و تعظیمِ حضور کی طلب جس کے لیے یہ مجلس منعقد ہوتی ہے اور اُس پر مشتمل ہے، لازم آتی ہے، اور یہ اس مجلس مبارک کی مشروعیت و مقبولیت کی مستقل دلیل ہے۔ چوتھی دلیل: یہ مجلس درحقیقت مجلسِ ذکرِ خدا ہے، اور ہر مجلسِ ذکرِ خدا مہبطِ ملائکہ و مورو درحمتِ الہی و موجبِ رضائے مولیٰ تقدس و تعالیٰ، تو مجلسِ مولدِ مہبطِ ملائکہ و مورو درحمت و موجبِ رضائے خدا ہے۔ صغریٰ اس قیاس کا آٹھ وجہ^(۱) سے ثابت۔

وجہ اول: کوئی مسلمان صحیح العقیدہ ان احوالِ شریفہ و محامدِ جلیلہ کو کہ مولد میں مذکور ہوتے ہیں، اور جن کے بیان کرنے اور سننے کے لیے محفل کرتے ہیں، حضرت رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے فعل و خلق سے نہیں جانتا، بلکہ طریق بیان بھی یہی ہوتا ہے کہ ”پروردگارِ عالم جل و علانے اپنے حبیبِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح پیدا کیا، اس جہان اور اُس جہان میں یہ یہ مرتبہ دیا“، اور یہ طریقہ ذکرِ الہی اور اُس کی بڑائی بیان کرنے کا قرآن مجید میں جا بجا ملحوظ رہا، ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى﴾^(۲)، وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت کے ساتھ۔

﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾^(۳)، پاکی ہے اُسے جو لے گیا اپنے بندے کو رات میں

(۱) بارہ وجوہ فقیر نے زائد کیں، بجز اللہ تعالیٰ بیس ہوئیں۔ حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ العالی۔

(۲) پ ۲۸، الصف: ۹۔

(۳) پ ۱۵، الإسراء: ۱۔

حرمت والی مسجد سے پرلے کنارے کی مسجد تک۔

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾^(۱)، برکت والا ہے وہ جس نے اُتارا قرآن اپنے بندے پر کہ سارے جہان کو ڈرسانے والا ہو۔

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى عَبْدِهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾^(۲)، سب خوبیاں اللہ کو جس نے قرآن اُتارا اپنے بندے پر اور اُس میں کچھ کجی نہ رکھی، غیر ذلك من الآيات۔

اور مجلسِ مولدِ خواہ کچھ اور نام رکھنے سے حقیقتِ مسمیٰ کی نہیں بدلتی، نہ اُس کے حسن و خوبی کو جس پر قرآن وحدیث ناطق یہ تسمیہ کچھ منافی، نہ سرور و ولادت کا ملحوظ ہونا اُسے مجلسِ ذکرِ الہی سے خارج کرتا ہے، کہ یہ طریق بھی مقصود و مراد سے خارج نہیں، اگر ہم کسی خوشی میں فقیروں کو صدقہ دیں، یا واہبِ حقیقی کے شکر میں کوئی کام نیک بجالائیں، تو تصدق وغیرہ افعال کے ثمرات و ثواب سے محروم رہیں گے، یا فاعل ٹھہر کر ثواب پائیں گے؟! اور جو عید کی خوشی میں (کہ مسنون ہے) ناچ کی مجلس یا شراب و کباب کا جلسہ کرے، تو وہ سرورِ عید کا عامل اور اس نظر سے فعلِ مسنون کا فاعل قرار پائے گا، یا مرتکبِ کبائرِ افعال اور احکامِ افعالِ مذکورہ کا مستوجب کہیں گے؟! سو اس کے اذان سے اعلامِ نماز، اور نماز سے غایتِ تدلل و امتثالِ حکم مقصود ہوتا

(۱) پ ۱۸، الفرقان: ۱۔

(۲) پ ۱۵، الکہف: ۱۔

ہے، باوجود اس کے وہ ذکر سے خارج نہیں ہو سکتے، امام فخر رازی ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾^(۱) کی تفسیر میں تصریح فرماتے ہیں^(۲): وَالصَّلَاةُ تَسْمَى ذِكْرًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾^(۳)۔ اور صاحب ”تحفۃ الاخیار“ ترجمہ مشارق الانوار نے (کہ عمائد مقتدایان مانعین عصر سے ہے) بذیل حدیثِ مسلم: ((لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة))^(۴) صاف اعتراف کیا کہ قرآن وحدیث پڑھنا، وعظ ونصیحت و کلمہ و درود یہ سب ذکر میں داخل ہیں، حالانکہ افعالِ مذکورہ نفسِ ذکرِ الہی کے علاوہ مقاصد رکھتے ہیں۔

ہاں! ذکرِ الہی کو تَضَمَّنِ خواہ استلزام ضرور ہے، اسی نے انہیں داخلِ ذکر کیا، بلکہ اسی لیے علما تصریح فرماتے ہیں کہ: ہر طاعت ذکرِ الہی ہے، سو یہ امر مانحن فیہ میں بھی بدایہ متحقق، اور بعض اشخاص کا بعض اوقات اس تَضَمَّنِ و استلزام پر متنبہ نہ ہونا جس طرح تلاوتِ قرآن، و قرأتِ حدیث، و سماع وعظ، و سائر طاعات کے حسن میں مخل نہیں ہوتا، یو ہیں حسنِ مولد میں حرج نہیں کرتا، یہاں تک کہ بعض حاضرین کا اغراضِ دنیوی کے لیے مجالسِ ذکر میں شریک ہونا مجلس کی خوبی کو زائل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ لوگ بھی گو کمالِ ثواب و اعلیٰ ثمراتِ ذکرِ خدا و رسول سے بے نصیب ہیں،

(۱) پ ۲، البقرة: ۱۹۸۔

(۲) ”التفسير الكبير“، البقرة: ۱۹۸، ۲ / ۳۲۹۔

(۳) پ ۱۶، طہ: ۱۴۔

(۴) ”صحیح مسلم“، کتاب الذکر والدعاء... إلخ، باب فضل الاجتماع

علی... إلخ، ر: ۶۸۵۵، ص ۱۱۷۳۔

برکاتِ مجلس سے محروم مطلق نہیں رہتے، رحمت کہ ذاکرین پر اترتی ہے، انہیں بھی اپنے دامنِ کرم میں لے لیتی ہے، ارشادِ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسے امام بخاری^(۱) و مسلم نے حدیثِ طویل میں ذکر کیا: ((فَيَقُولُ (۲) مَلِكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ: فِيهِمْ فَلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ أَنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْتَقِي بِهِمْ جَلِيسُهُمْ)) (۳) اس باب میں کافی ہے۔

وجہ دوم: ذکرِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من حیث ہُوَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا ریب ذکرِ الہی کے حکم میں ہے، اور جو مجلس کہ اس نظر سے اُس کے لیے منعقد ہو مجلسِ ذکرِ خدا ہے، کہ محبت و طاعت، و تعظیم و بیعت، و تصدیق و عقیدت، یا (معاذ اللہ) ایذا و عداوت، و توہین و مخالفت، و تکذیب و براءت۔ بالجملة امورِ مختصہ اُلُوہیت و عبدیت کے سوا ہر معاملہ خاصانِ خدا خصوصاً حضورِ والا سے اس حیثیت اور اس کے امثال کے ساتھ بشہادتِ قرآن و حدیث

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب الدعوات، باب فضل ذکر اللہ، ر: ۶۴۰۸،

ص ۱۱۱۳ بتغییر۔

(۲) یعنی جب ملائکہ مجلسِ ذکر میں شریک ہو کر رب عزّوجلّ کے حضور حاضر ہوتے اور اہلِ مجلس کا حال عرض کرتے ہیں، رب عزّوجلّ فرماتا ہے: گواہ رہو! میں نے ان سب کو بخش دیا، اس پر کوئی فرشتہ عرض کرتا ہے: فلان ان میں کا نہ تھا، وہ تو اپنے کسی کام کو آیا تھا، فرماتا ہے: یہ وہ اہلِ مجلس ہیں کہ ان کا پاس بیٹھنے والا بد بخت نہیں رہتا، میں نے اُسے بھی بخش دیا، واللہ الحمد۔

(۳) ”صحیح مسلم“، کتاب الذکر والدعاء... إلخ، باب فضل مجالس الذکر، ر:

۶۸۳۹، ص ۱۱۷۱ بتغییر۔

بعینہ جنابِ احدیت و حضرتِ عزّت عزّجلالہ کے ساتھ ہوتا ہے، پروردگارِ عالم جا بجا قرآن مجید میں اپنے معاملات حضور کی طرف اور حضور کے معاملے اپنی جانب نسبت فرماتا ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ (۱) اے محبوب! بیشک جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، یہ تمہارا ہاتھ اُن کے ہاتھوں پر نہیں، اللہ کا ہاتھ اُن کے ہاتھوں پر ہے۔

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (۲) جو رسول کی اطاعت کرتا ہے بیشک اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔

﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ (۳) تم نے اُنہیں قتل نہ کیا، لیکن اللہ نے قتل کیا، اور وہ کنکریاں جب اے محبوب! تم نے اُن کافروں پر پھینکیں تم نے نہ پھینکیں تھیں، بلکہ اللہ نے پھینکیں۔

اور ﴿إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (۴)، اور ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُرَدُّنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ﴾ (۵)، اور ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (۶)، اور ﴿إِنَّ الَّذِينَ

(۱) پ ۲۶، الفتح: ۱۰۔

(۲) پ ۵، النساء: ۸۰۔

(۳) پ ۹، الأنفال: ۱۷۔

(۴) پ ۱۸، النور: ۴۸۔

(۵) پ ۲۱، الأحزاب: ۲۹۔

(۶) پ ۹، الأنفال: ۱۔

يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ^(۱)، اور ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾^(۲)، اور ﴿كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾^(۳)، اور ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾^(۴)، اور ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾^(۵)، اور ﴿يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾^(۶)، اور ﴿إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾^(۷)، اور ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾^(۸)، اور ﴿لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾^(۹)، اور ﴿مَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾^(۱۰)، اور ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾^(۱۱)، اور ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾^(۱۲)،

(۱) پ ۲۸، المجادلة: ۲۰۔

(۲) پ ۲۸، الحشر: ۷۔

(۳) پ ۱۰، التوبة: ۹۰۔

(۴) پ ۲۲، الأحزاب: ۵۷۔

(۵) پ ۶، المائدة: ۳۳۔

(۶) پ ۲۸، الحشر: ۸۔

(۷) پ ۱۰، التوبة: ۹۱۔

(۸) پ ۲۲، الأحزاب: ۳۶۔

(۹) پ ۹، الأنفال: ۲۷۔

(۱۰) پ ۹، الأنفال: ۱۳۔

(۱۱) پ ۲۶، الحجرات: ۱۔

(۱۲) پ ۱۰، التوبة: ۶۲۔

اور ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾^(۱)، اور ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾^(۲)، اور ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾^(۳)۔

دیکھو! حضرت رسالت و دیگر خاصانِ بارگاہِ احدیت کے معاملات باری عزوجل نے کیونکر بعینہ اپنے ٹھہرائے، بلکہ ان میں بہت وہ ہیں کہ حقیقتہً حضرت عزت کے ساتھ ممکن نہیں، مثل بیعت، حصہ غنیمت، و ایذا، و محاربت، و مدد، و نصیحت، و فریب دہی وغیرہا، وہ سب بھی اپنی ذاتِ پاک کی طرف نسبت فرمائے، بلکہ بعض کی حضرت رسالت اور حضور کے یاروں سے نفی فرما کر خاص اپنے ہی قرار دیے، اسی طرح کریمہ: ﴿إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾^(۴)، اور ﴿لَا يَحْرَمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾^(۵)، اور ﴿سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ﴾^(۶) وغیرہا میں اپنے افعال حضور والا کی طرف نسبت فرمائے۔

اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ

(۱) پ ۹، الأنفال: ۲۴۔

(۲) پ ۱، البقرة: ۹۔

(۳) پ ۶، المائدة: ۲۴۔

(۴) پ ۱۰، التوبة: ۷۴۔

(۵) پ ۱۰، التوبة: ۲۹۔

(۶) پ ۱۰، التوبة: ۵۹۔

عنها سے فرماتے ہیں: ((أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله))^(۱)، حالانکہ معاملہ حضور اور عائشہ صدیقہ کا ہے۔

اور یہ بھی حدیث ”صحیح مسلم“ میں وارد: ((لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك))^(۲)، یعنی اگر تو نے سلمان و صہیب و بلال کو ناخوش کیا اور غصہ دلایا، تو اپنے پروردگار کو ناراض کیا، اور اسے غضب میں لایا۔

اور ترمذی کی حدیث میں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی نسبت وارد ہوا: ((من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله))^(۳)، جو انہیں ایذا دے گا مجھے ایذا دے گا، اور جو مجھے ایذا دے گا خدا کو ایذا دے گا۔

اور احمد^(۴) و ترمذی کی حدیث میں مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت آیا: ((لا يحب علياً منافق، ولا يغيضه مؤمن))^(۵)، ”علی کو کوئی منافق دوست نہ

(۱) ”صحیح مسلم“، کتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء للأهلها، ر: ۲۲۵۶، ص ۳۹۲۔

(۲) ”صحیح مسلم“، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل سلمان و بلال و صہیب رضي الله عنهم، ر: ۶۴۱۲، ص ۱۱۰۲۔

(۳) ”جامع الترمذی“، أبواب المناقب، باب في من سب... إلخ، ر: ۳۸۶۲، ص ۸۷۲۔

(۴) ”المسند“، حديث أم سلمة زوج النبي ﷺ، ر: ۲۶۵۶۹، ۱۰ / ۱۷۶، بتصرف۔

(۵) ”جامع الترمذی“، أبواب المناقب، باب لا يحب علياً... إلخ، ص ۸۴۶۔

رکھے گا، اور کوئی مسلمان اس سے بغض نہ کرے گا۔“

اور بخاری^(۱) و مسلم کی حدیث میں وارد ہوا: ((آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار))^(۲)، دوستی انصار کی ایمان کی نشانی، اور بغض اُن سے نفاق کی علامت ہے۔

اور یہ اُسی صورت میں ہے کہ محبت مولیٰ علی اور انصار سے محبت خدا و رسول، اور عداوت و دشمنی ان خاصانِ خدا سے جناب باری اور اس کے رسول سے دشمنی و عداوت ہے۔

اور حدیث ”صحیح بخاری شریف“ میں جناب باری عزوجل سے ہے: ((ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، حتى أحبته، فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصره به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها))^(۳)، یعنی میرا بندہ نوافل کے ساتھ مجھ سے نزدیک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اُسے دوست رکھتا ہوں، اور جب میں اُسے دوست رکھتا

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار، ر: ۱۷، ص ۶۔

(۲) ”صحیح مسلم“، کتاب الإيمان، باب دليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم، ر: ۲۳۵، ص ۵۰۔

(۳) ”صحیح البخاری“، کتاب الرقاق، باب التواضع، ر: ۶۵۰۲، ص ۱۱۲۷، بتصرف۔

ہوں تو میں اُس کے وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اُس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اُس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اور اُس کا وہ پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ حدیث جمیل اس مدعا میں نصِ جلیل ہے۔

اسی طرح شواہد اس مطلب کے قرآن و حدیث میں بکثرت ہیں، اور ترمذی کی حدیث میں بروایت جابر مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی نسبت وارد: سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((مَا أَنْجِيْتُهُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ اَنْتَجَاهُ))^(۱)، میں نے اس سے سرگوشی نہ کی، بلکہ اللہ نے کی۔

”تفسیرات آیات الاحکام“^(۲) میں ہے: یرید اَنْ ید الرسول النبی تعلقو ایدی المبیعین ہی ید اللہ، واللہ منزہ عن الجوارح وعن صفات الأجسام، وإنما المعنی تقریر اَنْ عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع اللہ من غیر تفاوت بینہما، كقوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾^(۳)۔

اور پُر ظاہر کہ ذکر ولادت باسعادت وغیرہا احوالِ حضرت رسالت، اور

(۱) ”جامع الترمذی“، أبواب المناقب، باب ما انتجیته... إلخ، ر: ۳۷۲۶، ص ۸۴۸۔

(۲) ”تفسیر النسفی“ المسمی ب”مدارك التنزیل وحقائق التأویل“، الفتح، تحت الآیة: ۱۰، ۲/۵۷۱۔

(۳) ۵، النساء: ۸۰۔

انعتقادِ مجلس اِن اذکار شریف اور بیانِ محمدِ جلیلہ و اوصافِ جمیلہ جناب خاتم النبوة علیہ افضل الصلوة والتحیة کے لیے اس نظر سے ہرگز نہیں کہ حضور حضرت عبداللہ کے فرزند اور حضرت عبدالمطلب کے پوتے ہیں، بلکہ خاص و عام اسی نظر سے کہ حضور رسولِ خدا و محبوبِ کبریا ہیں عمل میں لاتے ہیں، اور تعلق قصد کا ذکر حضرت رسالت سے بعد لحاظ اس حیثیت کے مجلس ذکر الہی ہونے میں کچھ حرج نہیں کرتا، لا جرم بحیثیت رسالت و محبوبیت حضرت عزت ذکر حضور اس مجلس مبارک پر ذکر الہی و مجلس ذکر الہی کے فضائل صادق آتے ہیں۔

وجہ سوم: کبھی خلق کے ساتھ کوئی معاملہ صرف اس وجہ سے کہ حکمِ خدا و موجبِ رضائے مولیٰ ہے خدا کی طرف نسبت کیا جاتا ہے، اور وہ معاملہ بعینہ اللہ عز وجل کے ساتھ قرار پاتا ہے، وہ خود فرماتا ہے: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾^(۱)، حالانکہ قرض مخلوق کو دیا جاتا ہے۔

”صحیح مسلم شریف“^(۲) میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”اللہ عز وجل روزِ قیامت فرمائے گا: ((یا ابن آدم! مرضت فلم تعدنی)) اے فرزندِ آدم! میں بیمار ہوا تو میری عیادت کو نہ آیا، عرض کرے گا: اے رب میرے! میں تیری عیادت کو کیونکر آتا؟! تو تو رب العالمین ہے، فرمائے گا: تجھے معلوم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا! تو اُسے پوچھنے نہ گیا، تو نے

(۱) ۲۷، الحديد: ۱۱۔

(۲) ”صحیح مسلم“، کتاب البر والصلة، باب فضل عیادة المریض، ر: ۶۵۵۶،

نہ جانا کہ اُسے پوچھنے جاتا تو مجھے اُس کے پاس پاتا، ((یا ابن آدم! اُستطعمتک فلم تطعمنی))، اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تُو نے مجھے کھانا نہ دیا، عرض کرے گا: اے رب میرے! میں تجھے کیونکر کھانا دیتا؟! تُو تو رب العالمین ہے، فرمائے گا: تُو نے نہ جانا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا! تُو نے نہ دیا، تُو نے نہ جانا کہ دیتا تو اُسے میرے پاس پاتا، ((یا ابن آدم! اُستسقیتک فلم تسقنی))، اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے پانی مانگا، تُو نے نہ پلایا، عرض کرے گا: اے رب میرے! میں تجھے کیونکر پلاتا؟! تُو تو رب العالمین ہے، فرمائے گا: تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا، تُو نے نہ پلایا! اگر تُو اُسے پلاتا تو میرے پاس پاتا۔ اس سے بڑھ کر سب جلیل کیا ہوگی؟! اللہ اللہ! جب ایک بندے کی بیمار پرسی کرنا، اُسے کھانا دینا، پانی پلانا افعالِ رضائے الہی ہونے کے سبب یوں تعبیر کیے گئے، حالانکہ رب العالمین ان باتوں سے پاک ہے، تو سید العباد و سید المحبوبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیونکر ذکرِ الہی نہ ہوگا؟!۔

لاجرم، ذکرِ ولادت شریف کہ خدا کی رضا اور اُس کی خوشنودی ہی کے لیے کرتے ہیں، اور حضرت رسالت کی تعظیم و توقیر و اظہار عقیدت و صدقِ محبت، اور نعمتِ ولادت کی شکرگزاری (کہ سب مطلوبِ خدائے قدیر ہیں) ملحوظ رکھتے ہیں، قطعاً اس نظر سے بھی ذکرِ الہی تقدس و تعالیٰ ہے، اور یہ مجلسِ بعینہ مجلسِ ذکرِ خدا ہے۔

وجہ چہارم: ”تحفۃ الابرار ترجمہ مشارق الانوار“ سے منقول ہوا کہ: قرآن وحدیث پڑھنا، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا، درود و کلمہ پڑھنا، یہ سب ذکر میں داخل ہے، اور ایسی مجلس ان فضائل کو جو حدیثِ مسلم: ((لا یقعد قوم یدکرون اللہ إلا

حفتهم الملائکة)) (۱) وغیرہا (۲) میں مذکور مشتمل، اور خدا کا نام پاک تو ہزاروں بار اس مجلس میں لیا جاتا ہے، تو اس کے مجلسِ ذکرِ الہی ہونے میں تردد و تاثر کیا ہے؟۔ وجہ پنجم: بحوالہ ”تفسیر کبیر“ (۳) عنقریب آتا ہے کہ شکر پر اطلاقِ ذکر صحیح ہے، اور مجلسِ شکرِ الہی کی ہے، بمقابلہ نعمتِ ولادت باسعادت، اس نظر سے بھی اُسے مجلسِ ذکرِ الہی کہنا بجائے۔

وجہ ششم: ذکر کے طرق محدود و متعین نہیں، بلکہ اُس کی کثرت مطلوب ہے، ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (۴)، اور ایک طریقہ اس کے طریقوں سے یہ ہے کہ ذکر فضائل و محامدِ خاصانِ خدا کے ضمن میں ہو، خود پروردگارِ عالم نے اپنی مدح و ذکر کو قرآن میں بھی ذکر و مدحتِ حضور کا متضمن کیا، جس کا بیان کریمہ: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى﴾ (۵)، و کریمہ: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى﴾ (۶) وغیرہا آیات سے گزرا۔ کیا ان آیات میں خدا کا ذکر اور اُس کی تعریف نہیں؟! اور طرقِ ذکر میں بدعت کو کیا مداخلت؟۔

والہذا طرق اربعہ صوفیہ کرام نے بہت طرقِ احداث فرمائے، کہ بعض ان

(۱) ”صحیح مسلم“، کتاب الذکر والدعاء، باب فضل الاجتماع... إلخ، ر: ۶۸۵۵، ص ۱۱۷۳۔

(۲) ”شعب الایمان“، باب فی محبة اللہ عز وجل، ر: ۵۳۰، ۱ / ۳۴۳۔

(۳) ”التفسیر الکبیر“، البقرة، تحت الآیة: ۱۹۸، ۲ / ۳۳۰۔

(۴) پ ۲۸، الجمعة: ۱۰۔ (۵) پ ۲۸، الصف: ۹۔

(۶) پ ۱۵، الإسراء: ۱۔

سے شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی ”قول الجمیل“ (۱) میں بیان کیے، اور مجتہد الطائفہ اسماعیل نے بھی ”صراط المستقیم“ میں برقرار و قائم رکھے، بلکہ اور بڑھائے۔

تو ہم بھی اگر وہی طریق جو قرآن میں بھی پایا جاتا ہے، یعنی ذکر الہی و ذکر رسول ایک مضمون میں کریں تو کیا حرج ہے؟! بغوی نے ابن عباس سے تفسیر کریمہ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (۲) میں ذکر کیا: لم

يفرض (۳) اللہ علی عبادہ فریضۃ إلا جعل لها حدًا معلومًا، ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر فإنه لم يجعل له حدًا ينتهي إليه، ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله، وأمرهم به في الأحوال كلها، قال الله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ (۴)، وقال

(۱) ”القول الجمیل“ (مترجم بالأردنية)، جوتھی فصل: مشایخ جیلانیة (قادرية)

کے اشغال کا بیان، ص ۶۱۔

(۲) پ ۲۲، الأحزاب: ۴۱۔

(۳) ترجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی فرض اپنے بندوں پر ایسا نہ کیا جس کی ایک حد مقرر نہ فرمائی ہو، پھر بحالت عذر اس سے معاف نہ رکھا ہو، سوا ذکر کے: کہ اس کی کوئی حد معین نہ فرمائی، جس پر محصور ہو، نہ کسی کو اس کے ترک میں معذور رکھا، مگر جس کی عقل مغلوب ہو جائے، اور بندوں کو ہر حال میں ذکر کا حکم دیا، فرماتا ہے: اللہ کو یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے!، اور فرماتا ہے: اللہ کی یاد بکثرت کرو! رات میں اور دن میں، خشکی میں اور ترری میں، تندرستی میں اور بیماری میں، تنہائی میں اور مجلس میں، والحمد لله رب العالمین -

(۴) پ ۵، النساء: ۱۰۳۔

اللہ تعالیٰ: ﴿اِذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (۱) باللیل والنهار فی البر والبحر والصحة والسقم فی السر والعلانية (۲)۔

وجہ ہفتم: امام نووی (۳) امام قاضی عیاض سے نقل کرتے ہیں: ذکر الہی دو قسم ہے: ذکر قلب و ذکر لسان، اور ذکر قلب بھی دو قسم ہے: تفکر و تدبر عظمت و جلال الہی، و جبروت و ملکوت و آیات ارض و سموات میں، اور اسے اعظم و ارفع اقسام ذکر لکھتے ہیں۔

اور ذات بابرکات سرور کائنات اعظم آیات الہی ہے، جس کے حالات و صفات میں فکر کرنے سے کمال عظمت و جلال حضرت عزت ظاہر ہوتا ہے، اور ارباصات و معجزات و غرائب واقعات و عجائب حالات (کہ وقت ولادت باسعادت اور اس کے اوّل و آخر ظہور میں آئے) پڑھنے اور سننے سے بآدنی توجہ نہایت قدرت و کمال حکمت و قدسیت جناب احدیت سمجھی جاتی ہے۔ ولہذا پروردگار تقدس و تعالیٰ نے حضور کے کمالات و عجائب واقعات کو اپنی پاکی و عظمت کا بیان ٹھہرایا ہے، اور اپنی قدسیت و طہارت کو اُن سے ثابت کیا ہے، کما قال تعالیٰ: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ﴾ (۴)۔

(۱) پ ۲۲، الأحزاب: ۴۱۔

(۲) ”تفسیر البغوي“ المسمی بـ ”معالم التنزیل“، الأحزاب، تحت الآیة: ۴۱،

۵۳۴/۳ بتغییر۔

(۳) ”المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج“، الجزء ۱۷، ص ۱۵۔

(۴) پ ۱۵، الإسراء: ۱۔

وجہ ہشتم: قاضی ابو الفضل عیاض مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ ”شفا“ میں ابن عطا سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کریمہ: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾^(۱) کو اس طرح تفسیر کرتے ہیں: جعلت تمام الإیمان بذکری معک^(۲)۔ حاصل یہ ہے کہ رب عز وجل اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتا ہے: کسی کا ایمان تمام نہیں ہوتا جب تک تمہیں میرے ساتھ ذکر نہ کرے۔ نفسِ کلمہ ہی میں دیکھیے ہزار بار لا إله إلا الله کہے، اور اُس کی تصدیق کرے، بدوَن محمد رسول الله کے ذکر کے کچھ کام نہیں آتا۔

دوسری تفسیر انہیں سے نقل فرماتے ہیں: جعلتک ذکراً من ذکری، فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي^(۳)، یعنی اے محبوب! میں نے تجھے اپنا ذکر کیا ہے، جو تیرا ذکر کرے وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں: لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية^(۴)، کوئی تمہیں رسالت کے ساتھ ذکر نہ کرے گا، مگر مجھے ربوبیت کے ساتھ ذکر کرے گا۔

(۱) پ ۳۰، الم نشرح: ۴۔

(۲) ”الشفاء بتعريف حقوق المصطفى“، الباب الأول في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره... إلخ، الفصل الأول، الجزء الأول، ص ۲۱ بتصرف۔

(۳) ”الشفاء بتعريف حقوق المصطفى“، الباب الأول في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره... إلخ، الفصل الأول، الجزء الأول، ص ۲۱ بتصرف۔

(۴) المرجع السابق۔

دیکھو! ان تفسیرات کے طور پر آیت قرآن سے ثابت ہوا کہ ذکر حضرت (۱) اضافہ دلائل:

ذکر شریف مولائے عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعینہ ذکر الہی عز و علا ہونے پر آٹھ وجہیں کہ اعلیٰ حضرت سیدنا تاج الحقائق قدس سرہ الکیین الامین نے افادہ فرمائیں، بحمد اللہ تعالیٰ کافی وافی ہیں، مگر ذکر حبیب حبیب قلوب اور زیادتِ خیر مطلوب، لہذا فقیر غفرلہ المولی القدر بارہ وجہیں اور بڑھائے؛ کہ میں کا عدد تکمیل پائے۔

فاقول وباللہ التوفیق: وجہ نہم: ”مسند الفردوس“ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((ذكر الأنبياء من العبادات وذكر الصالحين كفارة)) [انظر: ”كشف الخفاء ومزيل الإلباس“، حرف الذال، تحت ر: ۱۳۴۵، ۱/ ۴۷۶]، ”انبياء عليهم الصلاة والسلام“ کا ذکر عبادت ہے، اور اولیا کا ذکر گناہوں کا کفارہ۔ بلکہ وہی حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((ذكر علي عبادته)) [”الفردوس بمأثور الخطاب“، ر: ۳۱۵۱، ۲/ ۲۴۴]، ”علی کا ذکر عبادت ہے۔“ تو ذکر اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجل عبادات سے ہے، اور عبادت الہی اگر ذکر الہی نہ ہوئی تو اور کیا چیز ذکر ہوگی؟! عبادت تو عبادت حدیث تو ہر طاعت کو ذکر الہی بتاتی ہے، طبرانی ”معجم کبیر“ میں واقدیشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((من أطاع الله فقد ذكر الله، وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن)) [”المعجم الكبير“، اسمه واقدر: ۴۱۳، ۲۲/ ۱۵۴]، ”جس نے اللہ عز وجل کی اطاعت کی بیشک اُس نے خدا کا ذکر کیا، اگرچہ اُس کے نماز، روزے، تلاوت، نوافل تھوڑے ہوں۔“

وجہ دہم: ابو نعیم ”حلیہ“ میں عمرو بن جوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: رب عز وجل فرماتا ہے: ((إن أوليائي من عبادي وأحبائي =

= من خلقي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم)) [”حلية الأولياء“، مقدمة المصنّف، عمرو بن الجموح، ر: ۵، ۱ / ۳۶، بتصرف]، ”بیشک میرے بندوں سے میرے ولی اور میری خلق سے میرے محبوب وہ ہیں کہ میرے ذکر سے اُن کا ذکر ہوتا ہے، اور اُن کے ذکر سے میرا ذکر“۔ یہ حدیث نص صریح ہے کہ محبوبانِ خدا کی یاد خدا کی یاد ہے، جلّ وعلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

وجہ یاد وہم: ابوداؤد ”سنن“ اور طبرانی ”معجم کبیر“ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((نہینا عن الکلام فی الصلاة إلا بالقرآن والذكر)) [”المعجم الكبير“، عبد اللہ بن مسعود، ر: ۱۰۱۲۸، ۱۰ / ۱۱۱]، ”ہمیں نماز میں ہر طرح کا کلام منع کیا گیا ہے مگر کلام اللہ یا ذکر الہی“، هذا لفظ الطبرانی، ولأبي داود: ((إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله تعالى، فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك)) [”سنن أبي داود“، کتاب الصلاة، باب تشمیت العاطس فی الصلاة، ر: ۹۳۱، ص ۱۴۲]۔ اور پُر ظاہر کہ نماز میں ((السلام عليك آيتها النبي ورحمة الله وبركاته!)) بھی ہے، ((أشهد أن محمداً عبده ورسوله)) بھی ہے، اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد... إلخ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد... إلخ بھی ہے، یہ سب ذکر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، تو اگر ذکر شریف بعینہ ذکرِ خدا نہ ہو، حکم حدیث نماز میں روانہ ہو۔

وجہ دوازدہم: ”سنن نسائی شریف“ میں جابر بن عبداللہ و جابر بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سند حسن مروی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب، إلا أن يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشى الرجل بين الغرضين، وتعليم الرجل السباحة)) [”السنن الكبرى“، للنسائي، أبواب الملاعبة، ملاعبة الرجل زوجته، ر: ۸۹۳۸، ۵ / ۳۰۲]، جو چیز ذکرِ

= الہی سے نہیں وہ سب کھیل کود ہے مگر چار باتیں: مرد کا اپنی عورت سے کھیلنا، اپنا گھوڑا سدھانا، اور چاند ماری کے میدان میں چلنا، اور تیرنے کی تعلیم۔

سیزدہم: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، إلا أماً بمعروف، أو نهياً عن منكر، أو ذكر الله)) [”مسند البزار“، مسند عبد اللہ بن مسعود، ر: ۱۷۳۶، ۵ / ۱۴۵]، ”دنیا پر لعنت ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے سب پر لعنت ہے، مگر اچھے کام کا حکم دینا، یا برے کام سے منع کرنا، یا خدا کا ذکر“۔

چہار دہم: ترمذی [”جامع الترمذی“، کتاب الزهد، باب منه حديث كل كلام... إلخ، ر: ۲۴۱۲، ص ۵۴۹ بتغير]، ابن ماجہ [”سنن ابن ماجہ“، کتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، ر: ۳۹۷۴، ص ۳۴ بتغير]، حاکم [”المستدرک“، کتاب التفسير، تفسير سورة عم يتساءلون، ر: ۳۸۹۲، ۴ / ۱۴۵۷ بتغير]، بیہقی حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((كلام ابن آدم كله عليه لا له، إلا أماً بمعروف أو نهياً عن منكر، أو ذكر الله عز وجل)) [”شعب الإيمان“، باب في حفظ اللسان، ر: ۴۹۵۴، ۴ / ۷۷۶ بتصرف] ”فرزندِ آدم کا ہر کلام اُس کو مضر ہے، اُس کے نفع کا نہیں، مگر بھلائی کا حکم، یا برائی سے روکنا، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر۔

پانزدہم: ”صحیح بخاری“ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت)) [”صحیح البخاری“، کتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله، ر: ۶۴۰۷، ص ۱۱۱۲]، ”جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا اُن کی کہاوت ایسی ہے =

= جیسے زندہ اور مردہ۔ ”صحیح مسلم“ میں یہ حدیث یوں ہے: ((مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه، مثل الحي والميت)) [”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته... إلخ، ر: ۱۸۲۳، ص ۳۱۷]، ”جس گھر میں خدا کا ذکر ہوتا ہے اور جس میں نہیں ہوتا اُن کی مثال زندہ و مردہ کی مانند ہے۔“

شاذوہم: امام ترمذی محمد بن علی بن حسن [”نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول“، الأصل التاسع والخمسون والمئتان في دفع الوسوسة، ر: ۱۷۱۶، ص ۶۰ بتصرف] اور ابن ابی الدنیا [”التوبة“، الصراع بين الإنسان والشیطان، ر: ۹۲، ص ۱۷۰] والبولیعی [”مسند أبي يعلى“، مسند أنس بن مالك، ر: ۴۳۰۱، ۳۷۶/۳ بتصرف] و بیہقی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((الشیطان يلتقم قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس عنده وإذا نسي التقم قلبه)) [”شعب الإيمان“، باب في محبة الله عز وجل، ر: ۵۴۰، ۳۴۶/۱ بتغییر] ”شیطان آدمی کا دل اپنے مونہ میں لیے رہتا ہے، جب بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے اُس وقت دُک جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے پھر دل کو مونہ میں لے لیتا ہے۔“

ہفدہم: متعدد حدیثوں سے ثابت کہ ”آدمی پر جلوت یا خلوت میں جو ساعت یا وحدا سے خالی گزرے گی وہ روزِ قیامت اُس پر حسرت و ندامت اور اللہ عز وجل کی طرف سے مواخذے کی باعث ہوگی، طبرانی ”معجم کبیر“ [”المعجم الكبير“، قطعة من المفقود، ر: ۱۶۶۹، ۲۰ / ۲۲۱] ”وسیط“ میں بسند صحیح [”المعجم الأوسط“، من اسمه علي، ر: ۳۷۴۴، ۲۰ / ۲۰]، اور بیہقی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((ما من قوم اجتمعوا في مجلس ففترقوا ولم يذكروا الله، إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة))، [”شعب =

= الإيمان“، باب في محبة الله عز وجل، ر: ۵۳۳، ۱ / ۳۴۴، ۳۴۵ بتغییر]، بیہقی بسند جید [”شعب الإيمان“، باب في محبة الله عز وجل، ر: ۵۱۲، ۱ / ۳۳۶]، اور طبرانی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((ليس يتحسّر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها)) [”المعجم الكبير“، معاذ بن جبل، ر: ۱۸۲، ۲۰ / ۹۴]، ابوداؤد [”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه... إلخ، ر: ۴۸۵۶، ص ۶۸۵، ۶۸۶] [ترمذی بإفادہ تحسین] [”جامع الترمذي“، کتاب الدعوات، باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله، ر: ۳۳۸۰، ص ۷۷۲ بتصرف]، اور ابن ابی الدنیا و بیہقی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَةً))... الحديث [”شعب الإيمان“، باب في محبة الله عز وجل، ر: ۵۴۴، ۳۴۷/۱ بتغییر]۔ ابن ابی الدنیا و بیہقی حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((ما من ساعة تمرّ بآدم ليذكر الله فيها بخير، إلا تحسّر عليها يوم القيامة)) [”شعب الإيمان“، باب في محبة الله عز وجل، ر: ۵۱۱، ۱ / ۳۳۶]۔

مہجدہم: احادیث سے ثابت کہ ”مجلس غیر ذکرِ الہی کی بدبو مرے ہوئے گدھے کی مثل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتی ہے۔“ امام احمد بسند صحیح [”المسند“، مسند أبي هريرة، ر: ۱۰۸۲۷، ۳ / ۶۲۱]، ابوداؤد [”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب كراهية أن يقوم... إلخ، ر: ۴۸۵۵، ص ۶۸۵ بتغییر] و حاکم بإفادہ تصحیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله - عز وجل - فيه، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان =

= علیہم حسرة يوم القيامة)) [”المستدرک“، کتاب الدعاء و التكبير، ر: ۱۸۰۸، ۶۹۱/۲]۔ ابوداؤد طیالسی [”مسند أبي داود الطيالسي“، مسند جابر رضي الله عنه، ر: ۱۷۵۶، ۲۴۲/۱] و بیہقی [”شعب الايمان“، اور ضیاء ”مختارہ“ میں بسند صحیح راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله وصلاة على النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم-، إلا قاموا عن أنفن من جيفة)) [”شعب الايمان“، باب في تعظيم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم... إلخ، ر: ۱۵۷۰، ۶۸۳/۲]۔

نوزوہم: ”جامع ترمذی“ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((لا تكثر الكلام بغير ذكر الله تعالى؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي)) [”جامع الترمذی“، أبواب الزهد، باب النهي عن كثرة الكلام إلا بذكر الله، ر: ۲۴۱۱، ص ۵۴۹]، ”غیر ذکر خدا میں کلام بہت نہ کر؛ کہ اس سے دل سخت ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ خدا سے دُور سخت دل ہے“۔

بسم: بیہقی [”شعب الايمان“، میں مکحول سے مرسل راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((إن ذكر الله تعالى شفاء، وإن ذكر الناس داء)) [”شعب الايمان“، باب في محبة الله عز وجل، الفصل الثاني في ذكر آثار وأخبار ووردت في ذكر الله عز وجل، ر: ۷۱۷، ۳۹۹/۱، ۴۰۰]، ”بیشک اللہ تعالیٰ کا ذکر شفا ہے، اور بیشک آدمیوں کا ذکر بیماری ہے“۔ ابن ابی الدنیا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد روایت کرتے ہیں: لا تشغلوا أنفسكم بذكر الناس؛ فإنه بلاء وعليكم بذكر الله [”ذم الغيبة والنميمة“، باب لا تشغلوا... إلخ، ر: ۵۶، ۶۱/۱]، ذکر مردم میں مشغول نہ ہو؛ کہ وہ بلا =

رسالت ذکر خدائے تعالیٰ ہے۔ اب اصل دلیل کے کبریٰ کا ثبوت لیجیے! امام مسلم (۱) ابو ہریرہ وابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله

= ہے، ذکر خدا میں لگے رہو، دوازدہم سے یہاں تک کی حدیثوں میں جو شاعتیں، قباحتیں، مذمتیں غیر ذکر الہی کی مذکور ہوئیں کہ وہ کھیل کود ہے، بلعون ہے، مضر ہے، موت ہے، دل کو شیطان کے مونہ میں دینے والا ہے، روز قیامت حسرت و ندامت ہے، مواخذة الہیہ کا باعث ہے، مرے گدھے کی مثل بدبو ہے، دل کو سخت اور خدا سے دُور کرنے والا ہے، بیماری ہے، بلا ہے، مسلمان کا ایمان گواہ ہے کہ ذکر شریف حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان آفات سے پاک و مبرا ہے، اُن کے غلاموں کے ذکر کے وقت رحمت اترتی ہے: ((عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة)) [”كشف الخفاء“، حرف العين المهملة، ر: ۱۷۷۲، ۸۱/۲]، اُن کا ذکر تو ارفع و اعلیٰ ہے، لا یجرم بالیقین اُن کا ذکر پاک بعینہ ذکر مولیٰ تعالیٰ ہے، والحمد للہ رب العالمین۔

حضرت عالم اہلسنت مدظلہ العالی۔

(۱) یہ حدیث امام احمد [”المسند“، مسند أبي هريرة، ر: ۹۷۷۹، ۳، ۴۵۶/۱، ۴۵۷] و ترمذی [”جامع الترمذی“، کتاب الدعوات، باب ما جاء في القوم... إلخ، ر: ۳۳۷۸، ص ۷۷۱] و ابن ماجہ [”سنن ابن ماجہ“، کتاب الأدب، باب فضل الذكر، ر: ۳۷۹۱، ص ۶۳۹] و ابن حبان [”صحیح ابن حبان“، کتاب الرقائق، ذکر صفوف الملائكة... إلخ، ر: ۸۵۲، ص ۱۹۵] و ابو نعیم [”حلیۃ الأولیاء“، عبد الرحمن بن مہدی، ر: ۱۲۹۳۶، ۲۵/۹] بتغییر [نہ بھی اُن سے روایت کی۔

حضرت عالم اہلسنت مدظلہ۔

فیمن عنده))^(۱)، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”کوئی قوم نہیں بیٹھتی کہ خدا کو یاد کریں مگر فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور سیکڑہ ان پر نازل ہوتا ہے، اور خدائے تعالیٰ اُس جماعت میں جو اُس کے پاس ہے اُن کا ذکر کرتا ہے۔“

اور ”صحیحین“^(۲) کی حدیث میں مرفوعاً وارد: ((يقول الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في

(۱) ”صحیح مسلم“، کتاب الذکر والدعاء، باب فضل الاجتماع... إلخ، ر: ۶۸۵۵، ص ۱۱۷۳۔

(۲) یہ حدیث بخاری و مسلم و ترمذی [جامع الترمذی]، کتاب الدعوات، باب فی حسن الظنّ باللہ... إلخ، ر: ۳۶۰۳، ص ۸۲۰ بتغییر [وَسَائِلُ] ”السنن الکبریٰ“، ذکر أسماء اللہ تعالیٰ وتبارک، ر: ۷۷۳۰، ۴ / ۱۲ بتصرف [وابن ماجہ نے ابو ہریرہؓ] ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الأدب، باب فضل العلم، ر: ۳۸۲۲، ص ۶۴۴، [اور احمد نے بسند صحیح انس بن مالک] ”المسند“، مسند أنس بن مالك بن النضر، ر: ۱۲۴۰۸، ۴ / ۲۷۷ بتغییر [اور طبرانی] ”المعجم الكبير“، أحاديث عبد الله بن عباس، ر: ۱۲۴۸۴، ۵۰ / ۱۲ [وہ نے بسند جید، اور بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں ابن عباسؓ] ”شعب الایمان“، باب فی محبة اللہ عزّ وجل، ر: ۵۵۱، ۱ / ۳۵۰ بتغییر [اور طبرانی نے بسند حسن معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی، ولفظ هذا: ((لا يذكرني في ملائكة لا ذكرته في الرفيق الأعلى)) [”المعجم الكبير“، معاذ بن أنس، ر: ۳۹۱، ۲۰ / ۱۸۲] حضرت عالم اہلسنت مدظلہ۔

نفسی، وإن ذكرني في ملائكة ذكرته في ملائكة خير منهم))^(۱)، ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں اپنے بندے کے اُس گمان کے پاس ہوں جو میرے ساتھ رکھتا ہے، اور اُس کے ساتھ ہوں جب مجھے یاد کرتا ہے، تو اگر مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں اکیلا اُسے یاد کرتا ہوں، یعنی پوشیدہ ثواب دیتا ہوں۔ کذا قالوا۔ اور جو اپنے لوگوں کی جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اُن سے بہتر جماعت میں اُس کا ذکر کرتا ہوں۔“

اور قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾^(۲)، تم مجھے یاد کرو کہ میں تمہیں یاد کروں، اور دوسری جگہ فرماتا ہے: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾^(۳)، وقال عز وجل: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾^(۴)۔

دیکھو! ان دو آیتوں میں ذکرِ مجامع میں بالصریح طلب فرمایا ہے، اور مجالسِ ذکر میں حاضر ہونے کی بھی تحریریں^(۵) و ترغیب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ ويحذرکم... إلخ، ر: ۷۴۰۵، ص ۱۲۷۳، و ”صحیح مسلم“، کتاب الذکر والدعاء، باب الحثّ علی ذکر اللہ تعالیٰ... إلخ، ر: ۶۸۰۵، ص ۱۱۶۶۔

(۲) پ ۲، البقرة: ۱۵۲۔

(۳) پ ۲، البقرة: ۱۹۸۔

(۴) پ ۲، البقرة: ۲۰۰۔

(۵) زیادتِ احادیث:

تین حدیثیں متن میں ابھی گزریں، اور تین کا پتا ہم نے اُن کے حاشیہ پر دیا، آٹھ متن =

= میں یہاں آتی ہیں، اور تین کا پتا اُن کے حواشی پر ہوگا، اور ایک حدیث متن اور دو حاشیے میں ثبوت تداعی کی بحث میں عنقریب آتی ہیں، سب بیس ہوئیں، حدیث ۲۱: بیہقی ”شعب الایمان“ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((لأن أذكر الله تعالى مع قوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إليّ من الدنيا وما فيها، ولأن أذكر الله تعالى مع قوم بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إليّ من الدنيا وما فيها)) [”شعب الإيمان“، باب في محبة الله عز وجل، فصل في إدامة ذكر الله عز وجل، ر: ۵۵۹، ۳۵۲/۱]، ”مجھے اپنا ایک گروہ کے ساتھ بیٹھ کر نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک ذکر الہی کرنا تمام دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہے، اور مجھے اپنا ایک جماعت کے ساتھ بیٹھ کر نماز عصر کے بعد غروب شمس تک یاد خدا کرنا تمام دنیا و مافیہا سے زیادہ عزیز ہے۔ حدیث ۲۲ تا ۲۵: امام احمد [”المسند“، مسند انس بن مالک بن النضر، ر: ۱۲۴۵۶، ۲۸۶/۴] وابو یعلیٰ [”مسند أبي يعلى“، مسند انس بن مالك، ر: ۴۱۴۱، ۳۲۸/۳] وسعيد بن منصور [انظر: ”كنز العمال“، كتاب الأذکار من قسم الأقوال، ر: ۱۸۸۴، ۲۲۳/۱] نقلاً عن سعيد بن منصور [وإدراجاً لطيفاً من المعجم الأوسط، من اسمه أحمد، ر: ۱۵۵۶، ۴۲۴/۱] وابن شاہین [”الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك، ر: ۱۶۰، ص ۱۸۲] وضياء سند صحيح حضرت انس بن مالك [”الأحاديث المختارة“، ر: ۲۶۷۷، ۷/۲۳۶]، اور طبرانی [”المعجم الكبير“، ر: ۵۹۷۔ سهيل بن الحنظلة، ر: ۶۰۳۹، ۶/۲۱۲] وبيہقی [”شعب الإيمان“، باب في محبة الله عز وجل، ر: ۶۹۵، ۱/۳۹۵] وضياء [”الأحاديث المختارة“، تحت ر: ۲۶۷۸، ۷/۲۳۶] وحسن بن سفيان [انظر: ”كنز العمال“، كتاب الأذکار من قسم الأقوال، ر: ۱۸۸۶، ۱/۲۲۳] نقلاً عن الحسن بن سفيان [سند حسن حضرت سهيل بن الحنظلة، اور عسکری وابو موسیٰ ”كتاب الصحابة“ میں حظّہ =

= بیہقی [انظر: ”كنز العمال“، كتاب الأذکار من قسم الأقوال، ر: ۱۸۸۸، ۲۲۳/۱] نقلاً عن العسکری وابو موسیٰ [، اور بیہقی ”شعب الایمان“ میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بالفاظ متقاربه راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل - لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفوراً لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات)) [”شعب الإيمان“، باب في محبة الله عز وجل، ر: ۵۳۴، ۳۵۴/۱] بتغییر [، ”لوگ مجتمع ہو کر ذکر الہی خاص برائے رضائے الہی کرتے ہیں، آسمان سے منادی انہیں ندا کرتا ہے: اُٹھو! تم سب بخشے گئے تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی ہیں“۔ حدیث ۲۶: ابن ابی الدنیا وابو یعلیٰ [”مسند أبي يعلى“، مسند جابر، ر: ۱۸۶۶، ۲/۱۳۸] و [وإدراجاً لطيفاً من المعجم الأوسط، من اسمه أحمد، ر: ۱۸۷۸، ۱/۲۲۳] نقلاً عن البزار [وطبرانی ”أوسط“ [”المعجم الأوسط“، من اسمه إبراهيم، ر: ۲۵۰۱، ۲/۵۸] ملخصاً و حکیم [”نوادير الأصول“، الأصل الثالث والثلاثون والمئة فيما يعلم به منزلة العبد عند الله تعالى، ر: ۸۷۶، ص ۳۲۱] وحاکم [”المستدرک“، كتاب الدعاء والتكبير، ر: ۸۱۲۰، ۲/۶۹۵] وبيہقی [”شعب الإيمان“، باب في محبة الله عز وجل، ر: ۵۲۸، ۱/۳۴۲] بتغییر [، وابن شاہین [انظر: ”كنز العمال“، كتاب الأذکار من قسم الأقوال، ر: ۱۸۷۳، ۱/۲۲۲] نقلاً عن ابن شاهين [وابن عساكر حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((يا أيها الناس! إن لله سرايا من الملائكة تحلّ وتقف على مجالس الذكر في الأرض، فارتعوا في رياض الجنة))، ”اے لوگو! اللہ عز وجل کے کچھ لشکر فرشتوں سے ہیں کہ زمین میں مجالس ذکر پر اترتے اور ٹھہرتے ہیں، تو جنت کی کیاریوں میں چرو!“، عرض کی گئی: جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا: ((مجالس الذكر)) [”تاريخ دمشق“، ر: ۷۰۴۳ =

سے بتدریج تمام ثابت، أخرج الترمذي^(۱) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) قالوا:

= محمد بن موسى بن فضالة، ۵۶ / ۸۰، "ذكر كى مجلسين" - حديث ۲۷: أبو الشيخ أبو هريرة رضى الله تعالى عنه سے راوی: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہیں: ((كل مجلس يذكر اسم الله فيه تحف به الملائكة يقولون: زيدوا زادكم الله، والذكر يصعد بينهم وهم ناشروا أجنحتهم)) [انظر: "كنز العمال"، كتاب الأذكار من قسم الأقوال، ر: ۱۸۷۶، ۱ / ۲۲۲ نقلاً عن أبي الشيخ]، "جس مجلس میں مولیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا نام پاک ذکر کیا جاتا ہے فرشتے اُسے سب طرف سے گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ذکرین سے کہتے ہیں: اور بڑھاؤ اللہ تمہیں بڑھائے!، ذکر اُن کے درمیان سے اُٹھتا ہوتا ہے اور فرشتے اپنے پر اُن پر پھیلائے ہوتے ہیں، "رب اجعلنا منهم، آمین!۔ اللہ اللہ! اللہ و رسول و ملائکہ کے نزدیک اس مجلس مبارک کی کیا فضیلتیں ہیں! اور وہابیہ کی آنکھیں بند، والعیاذ باللہ رب العالمین، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم - حضرت عالم اہلسنت مدظلہ۔

(۱) وحسنہ [جامع الترمذي، كتاب الدعوات، باب [حديث في أسماء الله الحسنی مع ذكرها تماماً]، تحت ر: ۳۵۱۰، ص: ۸۰۰] وكذا أحمد [المسند، مسند أنس بن مالك، ر: ۱۲۵۲۵، ۴ / ۳۰۲] والبيهقي في "الشعب" [شعب الإيمان، باب في محبة الله عز وجل، ر: ۵۲۹، ۱ / ۳۴۲]، ورواه ابن شاهين في "ترغيب الذكر" عنه [الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك، ر: ۱۶۲، ص: ۱۸۴]، وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنهما [انظر: "كنز العمال"، كتاب الأذكار، ر: ۱۸۸۰، ۱ / ۲۲۳ نقلاً عن ابن شاهين] -

وما رياض الجنة؟ قال: ((حلق الذكر))^(۱)، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "جب تم بہشت کے مرغزاروں کی طرف سے گزرو تو اُن میں چرو!، صحابہ نے عرض کی: جنت کے مرغزار کیا ہیں؟ فرمایا: "ذکر کے حلقے"۔

"صحیح بخاری" (۲) و "صحیح مسلم" کی حدیث میں ہے کہ "فرشتے ایسی مجالس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، جب انہیں پاتے ہیں تو زمین و آسمان کا جوف اُن سے بھر جاتا ہے اس قدر ہجوم کرتے ہیں" (۳)۔ یہ حدیث طویل و جمیل بہت جانفز ا ہے، جس کے آخر نے تمام اہل مجلس کی مغفرت کا مژدہ دیا ہے، یہاں تک کہ وہ بھی جو اپنے کسی کام کو آیا اور ان میں بیٹھ گیا تھا، واللہ الحمد۔

احمد و ابو یعلیٰ ابن حبان و بیہقی و غیر ہم (۴) ابو سعید خدری رضى الله تعالى عنه

(۱) "جامع الترمذي"، كتاب الدعوات، باب [حديث في أسماء الله الحسنی... إلخ]، ر: ۳۵۱۰، ص: ۸۰۰۔
(۲) یہ حدیث شیخین و غیر ہما نے ابو ہریرہ، اور بزار نے انس، اور طبرانی نے "صغیر" میں ابن عباس رضى الله تعالى عنہم سے روایت کی [المعجم الصغیر، من اسمه موسى، الجزء الثاني، ص: ۱۰۹]۔

(۳) "صحیح البخاری"، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله عز وجل، ر: ۶۴۰۸، ص: ۱۱۱۲، ۱۱۱۳ ملقطاً، و "صحیح مسلم"، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل مجالس الذكر، ر: ۶۸۳۹، ص: ۱۱۷۰، ۱۱۷۱ ملقطاً۔

(۴) کسعید بن منصور فی "سننہ" [انظر: "كنز العمال"، كتاب الأذكار، الباب الأول في الذكر وفضيلته، قسم الأقوال، ر: ۱۹۲۷، ۱ / ۲۲۷ نقلاً عن ص]، وابن =

سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم))، ”اب جانے جاتے ہیں سب جمع شدہ لوگ کہ کرم والے کون ہیں!“، کسی نے عرض کی: یا رسول اللہ! وہ کرم والے کون ہیں؟ فرمایا: ((أهل مجلس الذكر))^(۱)، ”مجلس ذکر والے“۔

امام احمد (۲) بسند حسن حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی

قلت: يا رسول الله! ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: ((غنيمة مجالس الذكر الجنة))^(۳)، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! مجلس ذکر کی غنیمت کیا ہے؟ فرمایا: ”جنت“۔

= شاهين في "الترغيب" [انظر: "كنز العمال، كتاب الأذكار، الباب الأول في الذكر وفضيلته، قسم الأقوال، ر: ١٩٢٧، ١ / ٢٢٧ نقلًا عن ابن شاهين في "الترغيب في الذكر"] -

(۱) "المسند" للإمام أحمد، مسند أبي سعيد الخدري، ر: ١١٦٥٢، ٤ / ١٣٧، "صحيح ابن جبان"، كتاب الرقائق، ذكر ما يكرم الله... إلخ، ر: ٨١٣، ص-١٨٩، "مسند أبي يعلى"، مسند أبي سعيد الخدري، ر: ١٠٤٧، ١ / ٣٣٦، و"شعب الإيمان"، باب في محبة الله عز وجل، ر: ٥٣٥، ١ / ٣٤٥۔

(۲) ورواه أيضاً الطبراني في "الكبير" [انظر "مجمع الزوائد"، كتاب الأذكار، باب ما جاء في مجالس الذكر، ر: ١٦٧٧٣، ١٠ / ٥٨ نقلًا عن الطبراني]۔

حضرت عالم اہل سنت مدظلہ العالی۔

(۳) "المسند"، مسند عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما، ر: ٦٦٦٣، ٢ / ٥٩١۔

طبرانی بسند صالح عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”رحمن کے دہنے ہاتھ پر (اور اُس کے دونوں ہاتھ دہنے ہیں) کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہروں کا نورنگا ہوں کو خیرہ کرے گا، اُن کی مجلس وقرب بارگاہ پر بڑے بڑے غبطہ کریں گے، عرض کی گئی: یا رسول اللہ! وہ کون ہیں؟ فرمایا: ”متفرق قبیلوں کے جمع ہونے والے کہ ذکر الہی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں“^(۱)۔

نیز بسند حسن ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ روزِ قیامت کچھ لوگ اٹھائے گا نورانی چہرے، موتی کے منبر پر بیٹھے، لوگ اُن پر رشک لے جائیں گے، وہ نہ نبی ہوں گے، نہ شہید، ایک اعرابی نے عرض کی: ہمیں اُن کا وصف بتائیے؛ کہ ہم اُن کو پہچانیں، فرمایا: ”وہ اللہ کے لیے باہم دوستی رکھنے والے ہیں، مختلف قبیلوں، مختلف شہروں سے ذکر الہی پر جمع ہو کر یادِ خدا کرتے ہیں“^(۲)۔

”احیاء العلوم“ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول: آسمان والے یعنی فرشتے اہل زمین کے گھروں کو جن میں خدائے تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے یوں دیکھتے ہیں جیسے اہل زمین ستاروں کو۔ اور انعقاد مجلس ذکر و شکر کے لیے صحابہ کرام سے اور حضور کا پسند فرمانا اور انہیں بشارت دینا حدیثِ مسلم سے ثابت ہے، اور ایسی

(۱) انظر: "مجمع الزوائد"، كتاب الأذكار، باب ما جاء في مجالس الذكر، ١٠ / ٥٨، نقلًا عن الطبراني۔

(۲) انظر: "مجمع الزوائد"، كتاب الأذكار، باب ما جاء في مجالس الذكر، ١٠ / ٥٧۔

مجلس میں لوگوں کا بلانا اور اس دولت میں مسلمان بھائیوں کو شریک کرنا^(۱)۔

اَوَّلًا: امر بالمعروف و دعوت الی الخیر، اور اُن کی خیر خواہی و نصیحت ہے۔

ثانیاً: تکثیر ذکر بنص قرآن مطلوب ﴿اُذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾^(۲)،

اور اس کی تقلیل بتصریح کتاب اللہ نفاق کی علامت ﴿لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(۳)، اور تداعی اور اس میں اہتمام، کثرت و دفع قلت میں دخل تام رکھتا ہے۔

ثالثاً: خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی مجلس میں حاضر ہونے کی تحریص و ترغیب فرمائی جس کی بعض احادیث ابھی گزریں۔

رابعاً: ”صحیح بخاری“ کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے:

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطَّرِيقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَيَّ حَاجَتَكُمْ!))^(۴)، تحقیق اللہ عزّ وجل کے لیے کچھ فرشتے ہیں کہ راہوں میں گشت لگاتے ہیں، اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں، جب کسی قوم کو ذکر خدا کرتے پاتے

(۱) ”إحياء علوم الدين“، كتاب الأذكار والدعوات، الباب الأول في فضيلة الذكر وفائدته... إلخ، فضيلة مجالس الذكر، ۱/ ۳۵۲۔

(۲) پ ۲۲، الأحزاب: ۴۱۔

(۳) پ ۵، النساء: ۱۴۲۔

(۴) ”صحیح البخاری“، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله، ر: ۶۴۰۸،

ص ۱۱۱۲۔

ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں: اپنی حاجت کی طرف آؤ!۔

دیکھو! ایسی مجالس کی تلاش اور ایک کا دوسرے کو خبر کرنا اور بلانا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فعل ملائکہ سے نقل فرماتے۔

خامساً: امام غزالی^(۱) ”إحياء العلوم“ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناقل کہ: بازار کو گئے اور لوگوں سے کہا: میں تمہیں یہاں دیکھتا ہوں، اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہوتی ہے! لوگ یہ نہ کر بازار چھوڑ کر مسجد کو گئے، نہ وہاں کچھ میراث دیکھی، نہ کوئی شے تقسیم ہوتی پائی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: ہم نے وہاں کچھ نہ پایا، فرمایا: تم نے کچھ دیکھا؟! کہا: ہاں، ایک قوم خدا کا

(۱) یہ حدیث طبرانی نے ”معجم صغیر“ میں اس طرح روایت کی: قالوا: رأينا قوم يذكرون الله عز وجل، ويقرأون القرآن قال: فذلك ميراث محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اور اسی کو طبرانی نے ”معجم اوسط“ میں بسند حسن یوں روایت کیا کہ: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازارِ مدینہ پر گزرے، وہاں کھڑے ہو کر آواز دی: اے بازار والو! تم کس قدر طلبِ خیر سے عاجز ہو! انہوں نے عرض کی: کیا ہوا؟ فرمایا: ذاك ميراث رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم۔

يقسم وأنتم هاهنا! ألا تذهبوا فتأخذون نصيبكم منه! [”المعجم الأوسط“، من اسمه أحمد، ر: ۱۴۲۹، ۱/ ۳۹۰ بتغییر] یہ میراث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو! کیوں نہیں جاتے کہ اپنا حصہ اس سے لو! بولے: کہاں؟ فرمایا: مسجد میں، وہ دوڑے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے، یہاں تک کہ پلٹے فرمایا: کیسے لوٹے؟ کہا: مسجد میں گئے وہاں کچھ بیٹے نہ دیکھا، فرمایا: تم نے مسجد میں کوئی شخص نہ پایا؟ کہا: ہاں کچھ لوگ دیکھے کہ نماز پڑھتے، کچھ تلاوت قرآن، کچھ ذکر و مذاکرہ حلال و حرام میں ہیں، فرمایا: افسوس تم پر یہی تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ۔

ذکر اور تلاوت قرآن کرتی نظر آئی، فرمایا: یہی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث ہے کہ وہاں تقسیم ہوتی تھی^(۱)۔

یہ مجالس^(۲) ذکر سے لوگوں کو اطلاع دینا اور اجتماع میں سعی و اہتمام کرنا

(۱) ”[إحياء]، كتاب الأذكار والدعوات، الباب الأول في فضيلة... إلخ،

۳۵۲/۱۔

(۲) اقوال وباللہ التوفیق: سادساً: امام احمد ”مسند“ میں بسند حسن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: كان عبد الله بن راحة إذا لقي الرجل من أصحاب رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- قال: تعال نؤمن بربنا ساعة [”المسند“، مسند أنس بن مالك بن النضر، ر: ۱۳۷۹۸، ۵۲۸/۴ بتصرف]، عبد الله بن راحة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی کو پاتے اُن سے کہتے: آؤ! ہم ایک گھڑی اپنے رب پر ایمان تازہ کریں، ایک دن یہی لفظ انہوں نے ایک صاحب سے کہے: (وہ مطلب نہ سمجھے) غضب ناک ہوئے، اور خدمت اقدس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! حضور ابن راحة کو نہیں دیکھتے! حضور کے ایمان سے ایک گھڑی کے ایمان کی طرف رغبت کرتے ہیں! سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((يرحم الله ابن راحة أنه يحب المجالس التي يتباهى بها الملائكة))، ”اللہ عز وجل ابن راحة پر رحم فرمائے! وہ اُن مجلسوں کو دوست رکھتا ہے جن سے فرشتے فخر کرتے ہیں“۔ یہ مجالس ذکر کی طرف کیسی صریح تداعی ہے! جسے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں، اور تداعی کرنے والے صاحب کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔

سابعاً: اسی کی نظیر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وارد، امام ترمذی محمد بن علی نے اس جناب سے روایت کی، انہوں نے ایک صحابی سے کہا: تعال حتی نؤمن =

= ساعة، آؤ! ایک گھڑی ایمان لائیں، انہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ کیا ہم مومن نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((دع عنك معاذاً فإن الله يباهي به الملائكة)) [”نوادير الأصول“، الأصل الثاني والسبعون في الذكر الخفي، ر: ۵۴۵، ص ۲۲۷ بتغير]، ”معاذ کو معاف رکھ! اُس کی شان میں کوئی کلمہ بے جا نہ کہہ! کہ اللہ عز وجل اس سے ملائکہ پر مفاخرت فرماتا ہے“۔

ثامناً: ابو بکر بن ابی شیبہ اپنی ”مصنف“ اور لاکائی ”کتاب السنہ“ میں حضرت زرار سے راوی: قال: كان عمر ممّا يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول: قم بنا نرداد إيماناً فيذكرون الله عز وجل [المصنف] لابن أبي شيبة، ما ذكر فيما يطوي عليه المؤمن من الخلال، ر: ۳۰۳۶۶، ۱۶۴/۶ ملخصاً] یعنی حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا اپنے اصحاب سے ایک دو مردوں کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے: ہمارے ساتھ اُٹھ کر آؤ کہ ایمان زیادہ کریں! پھر مل کر یاد الہی کرتے۔

تاسعاً: ”مسند احمد“ [”المسند“، مسند أبي هريرة، ر: ۹۱۷۱، ۳۵۷/۳] وصاح ستر إلا ”البخاري“ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((مَنْ دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً)) [”صحيح مسلم“، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة... إلخ، ر: ۶۸۰۴، ص ۱۱۶۵، و”جامع الترمذي“، كتاب العلم، باب فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة، ر: ۲۶۷۴، ص ۶۰۶، ۶۰۷ بتصرف، و”سنن أبي داود“، كتاب السنّة، باب من دعا إلى السنّة، ر: ۴۶۰۹، ص ۶۵۲، و”سنن ابن ماجه“، مقدمة المؤلف، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ر: ۲۰۶، ص ۴۴ بتصرف] ”جو کسی امرِ ہدایت یعنی نیک کام کی طرف لوگوں کو بلائے، جتنے لوگ اُس کے بلانے پر آئیں سب کے برابر ثواب اسے ملے، اور اُن کے ثوابوں سے کچھ کم نہ ہو“۔ فی ”التيسير“: =

= ((إلى هدى))، أي: إلى ما يهتدي من العمل الصالح [التيسير في شرح الجامع الصغير، حرف الميم، تحت ر: ٨٦٦٣، ١٧٧/٦]۔ یہی مضمون ابن ماجہ نے براویہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا، ولفظه: ((أَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى هَدًى فَاتَّبِعْ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئاً)) [سنن ابن ماجہ، مقدمة المؤلف، باب مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً، ر: ٢٠٥، ص-٤٤]۔

عاشراً: ابن النجار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((خِيَارُ أُمَّتِي مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَحَبَّبَ عِبَادَهُ إِلَيْهِ)) [انظر: "كنز العمال"، كتاب العلم من قسم الأقوال، ر: ٢٨٧٧٥، ١٠، ٦٦/٦ نقلاً عن ابن النجار] "میری اُمت کے بہتر لوگ وہ ہیں جو اللہ کی طرف بلائیں اور اُس کے بندوں کو اُس کا محبوب کر دیں"۔ یہ بات بحمد اللہ تعالیٰ اس مجلس شریف پر بروجہ احسن صادق ہے، اس میں ذکرِ خدا و رسول ہی کی طرف بلایا جاتا ہے، وہ باتیں سنائی جاتی ہیں جن سے اللہ و رسول کی محبت دلوں میں بڑھے، مسلمان درود شریف کی تکثیر کریں، رحمت و محبت الہی کے مستحق ہوں، واللہ الحمد۔ دینی ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللَّهِ أَحَبَّهُ اللَّهُ)) [انظر: "كنز العمال"، كتاب الأذكار من قسم الأقوال، ر: ١٨٢٤، ١، ٢١٧/٢، لكن فيه عن قط]، "جو اللہ کی یاد بکثرت کرے گا اللہ عز و جل اُسے دوست رکھے گا"۔ دارقطنی "افراد" [انظر: "كنز العمال"، كتاب الأذكار من قسم الأقوال، ر: ١٨٦٦، ١، ٢٢١/٢ نقلاً عن قط في "الأفراد"] اور ابن عساکر "تاریخ" میں حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "مُوسَىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَزَلَ عَرُشَ كِي: اے رب میرے! میں چاہتا ہوں کہ تیرے محبوب بندے مجھے معلوم ہو جائیں: کہ میں اُن سے محبت رکھوں، فرمایا: ((إِذَا رَأَيْتَ عَبْدِي يَكْثُرُ ذِكْرِي فَأَنَا أَذْنُ لَهُ فِي ذَلِكَ وَأَنَا أَحَبُّهُ، وَإِذَا رَأَيْتَ عَبْدِي لَا يَذْكُرُنِي =

نہیں تو کیا ہے؟! خدا جانے منکرینِ مولد کو کیا ہوا ہے جو ایسی مجلس کو کہ ذکرِ خدا و رسول پر مشتمل اور فوائدِ دین و آخرت کو متضمن ہے منع کرتے ہیں! نہ جناب رسالت سے شرماتے ہیں! نہ خدائے قہار سے ڈرتے ہیں!۔

سبحان اللہ! فرشتے تو ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے پھریں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں بہشت کے مرغزار کہیں، اور اُن میں حاضر ہونے کی ترغیب فرمائیں، اور صحابہ کرام لوگوں کو اُن میں شریک اور جمع کرنے کے لیے ایسا اہتمامِ بلیغ عمل میں لائیں، اور یہ لوگ طرح طرح سے کلام کریں، نہ آپ (ؐ) جائیں، نہ اوروں

= فَأَنَا حَاجِبُهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَنَا أَبْغَضُهُ)) [تاریخ دمشق، موسیٰ بن عمران بن یصھر بن قاھٹ، ٦١/١٤٧ بتصرف]، "جب تو میرے بندے کو دیکھے کہ میرا ذکر بکثرت کرتا ہے تو میں نے اُسے اس کا اذن دیا اور میں اُسے دوست رکھتا ہوں، اور جب تو میرے بندے کو دیکھے کہ میری یاد نہیں کرتا تو میں نے اُسے اس سے محروم کیا ہے اور میں اُسے دشمن رکھتا ہوں"۔ العیاذ باللہ۔ حضرت عالمِ اہلسنت دام ظلہم العالی۔

(۱) ایک حدیث ان صاحبوں کے مناسب بھی سن لیجیے! ابوالشیخ کتاب "التوہیح" [التوہیح والتنبیہ، باب ما أمر به النبی ﷺ المؤمن أن يستعملوه... إلخ، ر: ٥٩، ص-٦٣ بتصرف عن حسان بن عطیة] اور ابن عساکر "تاریخ" میں وضین بن عطا سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((ثَمَانِيَةُ أَبْغَضَ خَلِيقَةَ اللَّهِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))، "آٹھ گروہ اللہ عز و جل کو روزِ قیامت تمام خلق سے زیادہ دشمن ہیں"، اُن میں ایک گروہ یہ ذکر فرمایا: ((وَالَّذِينَ إِذَا دَعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَانُوا بَطَاءً، وَإِذَا دَعُوا إِلَى الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ كَانُوا سُرَاعًا)) [تاریخ دمشق، ر: ٤٦٦، إبراهيم بن عمرو الصنعاني، ٨٦/٧] "وہ لوگ کہ جب اللہ و رسول کی طرف بلائے جائیں دیر لگائیں، اور جب شیطان اور =

کو جانے دیں۔!

پانچویں دلیل: ہم دلیل اول میں قرآن عظیم سے بتصریح آیات ثابت کر چکے ہیں کہ وجودِ باجود سراپا رحمت حضرت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اُس جناب کی ولادت باسعادت ہمارے حق میں بڑی نعمت ہے، اور خلقِ آدم کو پروردگار جلّ و علا نے نعمتوں میں شمار کیا، ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (۱)، تو حضور کی پیدائش ولادت کے (کہ باعثِ تخلیقِ آدم و عالم ہے) عمدہ نعمت ہونے میں کیا شک ہے؟! اور مولوی اسحاق صاحب کو بھی ”مآۃ مسائل“ میں اُس کے اعظم نعم ہونے کا اعتراف ہے، تو شکر اس نعمت کا ہم پر واجب۔

اور دوسری دلیل میں بحوالہ حدیثِ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جسے امام بغوی نے ”معالم التنزیل“ (۲) میں تحت قولہ عزّ وجلّ: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (۳) ذکر کیا، مذکور ہوا کہ تحدیث و تذکرہ نعمتِ شکر ہے، اور اس کا ترک ناشکری، اور بیضاوی اس آیت کے تحت میں لکھتے ہیں: فَإِنَّ التَّحَدُّثَ بِهَا شُكْرُهَا (۴) = اُس کے کام کی طرف بلائے جائیں جلدی کریں۔ حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ۔

(۱) پ ۲۷، الرحمن: ۱۴-۱۶۔

(۲) ”تفسیر البغوی“ المسمیٰ بـ ”معالم التنزیل“، الضحیٰ، تحت الآیۃ: ۱۱، ۵۰۰/۴۔

(۳) پ ۳۰، الضحیٰ: ۱۱۔

(۴) ”تفسیر البیضاوی“، الضحیٰ، تحت الآیۃ: ۱۱، ۶/۵۳۰۔

حکمِ احادیث (۱) و تصریحِ ائمہ تفسیر آیہ کریمہ میں ایک طریقہ شکر کا تعلیم فرمایا گیا ہے، ہم اسی طریقے سے باتِ مثال حکمِ الہی شکر جنابِ الہی کا ولادت باسعادت وغیرہ احوال (۱) اعلیٰ حضرت تاج الحقائق قدس سرّہ العزیز نے یہاں صرف ایک حدیث بغوی ذکر فرمائی، اور لفظِ احادیث نے اشارہ فرمایا کہ اس مضمون میں احادیثِ عدیدہ وارد ہیں، اور بیشک ایسا ہی ہے، ہم نے زیرِ دلیل اول اس حدیث بغوی کی تخریج ”شعب الایمان“ بیہقی سے بھی ذکر کی [”شعب الایمان“، باب فی ردّ السلام، ر: ۹۱۱۹، ۶/۳۰۲۱ بتغییر]۔

حدیث دوم: یہی امام بغوی حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں: ((فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفر)) [”معالم التنزیل“، الضحیٰ: ۱۱، ۴/۵۰۰ بتغییر]، ”نعمت پانے والے نے منعم کی ثنا کی تو اس کا شکر بجالایا، اور نعمت کو چھپایا تو کفران کیا۔“

حدیث سوم: عبدالرزاق ”جامع“ میں قتادہ سے مرسل راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((من شكر النعمة إفشاؤها)) [”المصنّف“ لعبد الرزاق، کتاب الجامع، باب الثريد، شكر الطعام، ر: ۱۹۵۸۰، ۱۰/۴۲۵]، ”نعمت کے شکر سے ہے اُس کا خوب مشہور کرنا۔“

حدیث چہارم کہ اعلیٰ و کانی و مغنی ہے، ابو داؤد ”سنن“ [”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب فی شکر المعروف، ر: ۴۸۱۴، ص ۶۸۱] اور ضیاء ”مختارہ“ میں بسند صحیح حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((مَنْ أَبْلَى بِلَاءَ فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ)) [انظر: ”کنز العمال“، کتاب الأخلاق من قسم الأقوال، ر: ۳۳۳۶۴، ۳/۱۰۵ نقلًا عن الضیاء] ”جسے کوئی نعمت دی گئی اُس نے اُس کا چرچا کیا تو شکر ادا کیا، اور چھپایا تو ناشکر رہا۔“

حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ العالی۔

شریفہ حضرت رسالت پر عمل میں لاتے ہیں؛ کہ اس مجلس مبارک میں جو اذکار پڑھے جاتے ہیں وہ سب خداوندِ قدیر کے احسانات ہیں جو ہم پر ہوئے، مانند ولادت و رسالت و ہجرت وغیرہا کے، اور تحدیثِ انعاماتِ الہیہ عینِ شکرِ الہی ہے۔

اور اختیار کرنا ربیع الاول کو اس عمل کے واسطے اگرچہ اصل بحث سے خارج ہے، لیکن حدیثِ روزہ عاشورا سے دوسری دلیل میں ثابت کر دیا ہے کہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کے ہلاک پر اس نعمت کے شکر میں بدونِ تجدد اس نعمت کے بروزِ عاشورا (کہ اس عاشورا سے سیکڑوں برس کے فاصلے پر واقع تھا) روزہ رکھا، اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم کیا۔ تو شکرِ نعمتِ ولادت ماہ و روزِ ولادت باسعادت میں (اگرچہ تجدد اُس نعمت کا نہیں) ادا کرنا نہایت مناسب و بجا ہے، بلکہ یہاں اثر اُس نعمت کا کہ ہدایت وغیرہا امور سے عبارت ہے بحمد اللہ ہمارے حق میں باقی و متجدد ہے، اور جو کہ ماہِ ولادتِ مذکر اس نعمت کا ہے تو اہل ایمان و محبانِ حضور سر و محبوبانِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دلوں میں سرور و فرحت اور ذکرِ حضور کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، گو حضراتِ وہابیہ اس دولت و عمدہ نعمت سے محرومِ مطلق ہوں، حصولِ نعمت پر اظہارِ سرور و فرحت مستحبات و جملہ قربات سے ہے۔

محققِ دہلوی ”ترجمہ مشکوٰۃ“ میں بذیلِ حدیث: إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالْدَفِّ قَالَ: ((أَوْفِي نَذْرَكَ)) (۱) لکھتے ہیں:

”لیکن آنحضرت آنرا بنظرِ قصدِ صحیح وی؛ کہ اظہارِ فرح و سرور سے بقدرِ پیغمبرِ خدا

(۱) ”مشکاة المصابیح“، کتاب الایمان والنذور، باب النذور، الفصل الثانی، ر: ۲۸۲/۲، ۳۴۳۸۔

سالمًا غانمًا ومظفرًا ومنصورًا از جملہ قربات داشتہ امر بوفائے نذر کردہ“ (۱)۔

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں: يستحبّ لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده -صلى الله تعالى عليه وسلم- بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من القربات وإظهار المسرات (۲)۔

اور اس کلام سے ظاہر کہ اجتماع و اطعام و اظہارِ فرحت و سرور بھی ایک طریقہ شکرِ نعمت کا ہے، بالجملہ یہ مجلس مبارک بوجہ شکرِ نعمت ہے، اور اب اس قدر فضائلِ شکرِ آیات و احادیث میں وارد، بحمد اللہ تعالیٰ اُن سب کی اس میں جامعیت ہے ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (۳)۔

چھٹی دلیل: امام فخر الدین رازی ”تفسیر کبیر“ میں تحت قولہ تعالیٰ: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ (۴) فرماتے ہیں: وسابعتها: أن يكون المراد بالأول هو ذكر أسمائه تعالى وصفاته الحسنى، والمراد بالذكر الثاني الاشتغال بشكر نعمائه، والشكر مشتمل أيضاً على الذكر، فصَحَّ أن يسمّى الشكر ذكراً، والدليل على أنَّ الذكر الثاني هو

(۱) ”أشعة للمعات“، كتاب العتق، باب في النذور، الفصل الثاني، ۳/ ۲۲۲ بتغير۔

(۲) ”الحاوي للفتاوى“، كتاب الصداق، ضمن رسالة ”حسن المقصد في عمل

المولد“، ۱/ ۲۳۰۔

(۳) پ ۲۷، الحديد: ۲۱۔

(۴) پ ۲، البقرة: ۱۹۸۔

الشكر أنه علّقه بالهداية فقال: ﴿كَمَا هَذَا كُمْ﴾^(۱) والذكر المرتب على النعمة ليس إلا الشكر^(۲)۔

دیکھو! ان امام اجل کے کلام میں تصریح ہے کہ: شکر ذکر پر مشتمل اور اطلاق ذکر کا (۳) شکر پر صحیح ہے، اور ذکر قلبی شکر کی کسی قسم سے (بقلب ہو خواہ بزبان یا بجوارح بالبدانہ) منفک نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ: عمل مؤبد نعمت ولادت پر شکر ہے، اور شکر متضمن مستلزم ذکر، بلکہ خود ذکر ہے، اور ذکر الہی جس طریق سے اور جس طرح پایا جائے (سوا اُس صورت کے کہ شرع منع کرے) مستحسن و مشروع ہے، بلکہ اس دلیل کی تقریر میں اسی قدر کافی کہ یہ عمل شکر ہے، اور شکر (۴) بلا

(۱) پ ۲، البقرة: ۱۹۸۔

(۲) ”التفسير الكبير“، البقرة: ۱۹۸، ۲/ ۳۲۹، ۳۳۰۔

(۳) اقول: مع هذا بداهة الامر که شکر طاعت ہے: کہ قرآن مجید میں جا بجا اُس کا حکم ہے، اور امتثال حکم کا ہی نام طاعت ہے، اور ہم حدیث سے تصریح نقل کر چکے کہ ہر طاعت الہی ذکر الہی ہے، تو شکر بھ حدیث ذکر ہے۔ حضرت عالم اہلسنت مدظلہ العالی۔

(۴) اقول: آیات قرآن عظیم نے بلا تنقید و تخصیص شکر الہی کا حکم دیا ہے، اور جس طرح مقید شرع کو اپنی رائے سے مطلق کر دینا جائز نہیں، یوہیں مطلق شرعی کو مقید ٹھہر لینا حرام ہے، اعلیٰ حضرت تاج المحققین قدس سرہ العزیز نے کتاب مستطاب ”أصول الرشاذ“ میں اس بحث کو اعلیٰ وجہ تحقیق پر محقق فرمایا، فقیر کہتا ہے: اطلاقات قرآنیہ، احادیث صحیحہ، ”صحیح بخاری“ و ”مسلم“ سے تو مقید و مخصوص ہونے کے جبکہ حدیث آحاد ہوں، پھر اپنی رائے سے مقید کر لینا کیونکر حلال ہوگا؟ لاجرم شکر و ذکر و تعظیم خدا و رسول جن جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وغیرہ احکام کہ قرآن عظیم نے =

حجر و خطر مطلقاً مشروع، تو یہ امر مشروع ہے۔

کبریٰ اہل اسلام بلکہ تمام اہل عقل کے نزدیک بدیہی، اور صغریٰ اس وجہ سے کہ انعام منعم پر اُس کی مدح و ثنا کرنا شکر لسانی، اور بندگان خدا خصوصاً فقرا کے ساتھ مواساة اور رضائے الہی کے لیے صدقہ و خیرات شکر جوارح ہے، اور نعمت پر خوش ہونا اور اُسے منعم حقیقی جن جلالہ کی نعمت و رحمت سمجھنا شکر قلبی ہے، کہ یہ مجلس مبارک ان امور کو بداہتہ مشتمل، قطع نظر اس سے کہ حصول نعمت پر سرور مقتضائے طبع و امر جبلی ہے، شرع شریف میں بھی وارد ہوا، اور اُس کا اظہار اور سامان مہیا کرنا، اور اُس میں اہتمام بجالانا، اور جمع ہونا احکام عیدین سے ثابت۔

اور ”بخاری شریف“ میں امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

روایت ہے: إن^(۱) رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين! آية في كتابكم

= مطلقاً ارشاد فرمائے، مطلق ہی رہیں گے، اور جس صورت ہیأت طریقے ذریعے سے بجالائیں مامور بہ کافر اور مطلوب و مندوب ہی ہوں گے، جب تک کسی خاص صورت کی ممانعت شرع سے ثابت نہ ہو، جیسے بیت الخلا میں ذکر لسانی یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سجدے سے تعظیم۔ یہ اصل کلی خوب حفظ رکھی جائے کہ اکثر جہالات و ہابیہ کا علاج شافی ہے، ان سفہانے ذکر و شکر و تعظیم خدا و رسول کو (معاذ اللہ) غیر معقول المعنی قرار دے رکھا ہے، کہ مورد پر مقتصر جانتے اور بے ورود خاص ممنوع مانتے ہیں، ﴿ذَلِكَ مَبْلُغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ﴾ [پ ۲۷، النجم: ۳۰]، ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ﴾ [پ ۲۰، النمل: ۶۶]۔

حضرت عالم اہلسنت دام فیوضہم۔

(۱) ترجمہ: ایک یہودی نے اُن سے عرض کی: یا امیر المؤمنین! ایک آیت آپ کی کتاب میں ہے، آپ سب اُسے پڑھتے ہیں، ہم یہودیوں پر اُترتی تو ہم اُس دن کو عید بناتے، فرمایا: کون سی =

تقرأونها، لو أنها علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، قال: أي آية؟ قال: ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(۱)، قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة^(۲)۔

اور ”خير الجاری“ میں معنی جوابِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لکھے ہیں: یعنی^(۳) قد اتخذنا ذلك اليوم عيداً^(۴)۔

اور مانعین کا اعتراض کہ: ”وہاں نعمتِ متجددہ ہوتی ہے، تو قیاس مع الفارق ہے“ اُن کے امامِ ثانی مولوی اسحاق صاحب دہلوی پر وارد ہے؛ کہ انہوں نے سرورِ اجتماع و فرحتِ مولد کو عید پر قیاس کیا ہے۔ اور نیز دلیل دوم میں بخوبی ثابت ہوا

= آیت؟ عرض کی: ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [پ ۶، المائدة: ۳]... الآية یعنی آج میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو دین۔ امیر المؤمنین نے فرمایا: ہم کو معلوم ہے وہ دن اور جگہ جس میں یہ آیت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اُتری، حضور عرفات میں کھڑے تھے، جمعہ کا دن تھا ۱۲۔

(۱) پ ۶، المائدة: ۳۔

(۲) ”صحیح البخاری“، کتاب الإیمان، باب زیادة الإیمان ونقصانه، ر: ۴، ص ۱۱ بتصرف۔

(۳) ترجمہ: امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ: ہم نے اُس دن کو عید بنایا۔

(۴) ”خیر الحاری شرح صحیح البخاری“۔

کہ عذرِ تجددِ غیر مقبول ہے، اور سرور و شکرِ نعمت بدلائلِ حدیثِ عاشورا امثال و نظائرِ ایام وصولِ نعمت میں بلا تجددِ نعمت شرع میں معمول ہے، مع ہذا یہاں نعمتِ نزولِ آیت ہے، اس میں تجدد کو کیا مداخلت ہے؟! امام علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

وعندي^(۱) أنَّ هذه الرواية اكتفى فيها بالإشارة، وإلا فرواية إسحاق بن قبيصة قد نصت على المراد، ولفظه: ”يوم الجمعة يوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد“، وللطبراني^(۲): ”وهما لنا عيد“، فظهر أنَّ الجواب تضمن أنَّهم اتَّخذوا ذلك اليوم عيداً وهو يوم الجمعة واتَّخذوا يوم عرفة عيداً؛ لأنه ليلة العيد^(۳)۔

اور امام قسطلانی قولہ: ”لاتخذنا ذلك اليوم عيداً“^(۴) کی شرح میں

(۱) ترجمہ: میرے نزدیک اس روایت میں اشارے پر قناعت کی، ورنہ اسحاق بن قبيصة کی روایت صاف مراد بتا رہی ہے، اس کے لفظ یہ ہیں کہ: امیر المؤمنین نے فرمایا: وہ روزِ جمعہ و روزِ عرفة تھا، اور وہ دونوں بحمد اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عید ہیں۔ یوہیں طبرانی کی روایت میں آیا کہ: امیر المؤمنین نے فرمایا: جمعہ و عرفة دونوں ہماری عید ہیں۔ تو ظاہر ہوا کہ جواب میں یہ فرمایا گیا کہ: مسلمانوں نے بھی اُس دن کو عید بنایا، وہ روزِ جمعہ ہے اور روزِ عرفة کو بھی عید بنایا کہ شبِ عید ہے۔

(۲) ”المعجم الأوسط“، من اسمه أحمد، ر: ۸۳۰، ۱، ۲۴۲۔

(۳) ”فتح الباری شرح صحیح البخاری“، کتاب الإیمان، باب زیادة الإیمان ونقصانه... إلخ، تحت ر: ۴۵، ۱/۱۳۱ بتصرف۔

(۴) ”صحیح البخاری“، کتاب الإیمان، باب زیادة الإیمان ونقصانه، ر: ۴۵، ص ۱۱ بتصرف۔

لکھتے ہیں: نَعْظُمُهُ^(۱) فِي كُلِّ سَنَةٍ وَنَسَرَّ فِيهِ لِعَظْمٍ مَا حَصَلَ فِيهِ مِنْ كَمَالِ الدِّينِ^(۲)۔

امام نووی فرماتے ہیں: فَقَدْ^(۳) اجتمع في ذلك اليوم فضيلتان وشرفان، ومعلوم تعظيمنا لكلّ منهما، فإذا اجتماعا زاد التعظيم، فقد اتَّخَذْنَا ذلك اليوم عيداً وعظّمنا مكانه۔

حاصل یہ کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے عرض کیا کہ اگر یہ آیت: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ﴾^(۴)... إلخ یہودی پر نازل ہوتی تو ہم لوگ روزِ نزول کو عید ٹھہراتے، ہر سال اُس دن کی تعظیم اور اُس میں اظہارِ فرحت و سرور عظیم کرتے، امیر المؤمنین نے فرمایا کہ: ہم نے کیا ایسا نہ کیا؟! یہ آیت عرفہ میں بروز جمعہ نازل ہوئی، اور وہ دونوں ہمارے دینِ متین میں عید ہیں۔ دیکھو! حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے اس بیان کو کہ وصول

(۱) عرضِ یہودی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر سال اُس دن کی تعظیم اور اُس میں خوشی کرتے ہیں؛ کہ ایسی عظیم چیز یعنی دینِ کامل ہونا اُس میں حاصل ہوا۔

(۲) ”إرشاد الساري شرح صحيح البخاري“، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، تحت ر: ۴۵، ۱/ ۲۶۶۔

(۳) بیشک اس میں دو فضیلتیں اور دو شرف جمع ہوئے، اور معلوم ہے کہ ہم اُن میں سے ہر ایک فضیلت کی تعظیم کرتے ہیں، تو جب دونوں جمع ہوئے، تعظیم بڑھ گئی، پس ثابت ہوا کہ ہم نے اُس دن کو عید بنایا، اور اُس کی منزلت کی تعظیم کی۔

(۴) پ ۶، المائدة: ۳۔

نعمت پر خوشی و سرور درکار، اور روزِ وصول ہر سال اُس خوشی و فرحت کے اظہار اور عید ٹھہرانے کے لیے سزاوار ہے، تسلیم فرما کر جواب دیا کہ: روزِ عرفہ و جمعہ ہمارے مذہب میں عید و تعظیم کے لیے مقرر ہیں، اور پُر ظاہر کہ یہ مسرت و تعظیم شرع شریف میں اجتماعِ مسلمین کے ساتھ ہوتی ہے، اور شکرِ الہی کے واسطے جلسہ اور نعمت کا شکرِ مجمع میں ادا کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے ثابت، اور حدیث میں اس فعل کی ستائش اور نہایت مدحت وارد کہ خدائے تعالیٰ ایسی مجلس والوں کے ساتھ فرشتوں سے مباہات و مفاخرت کرتا ہے۔

”صحیح مسلم“^(۱) میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: اَنَّ

رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- خرج على حلقة من أصحابه فقال: ((ما أجلسكم هاهنا)) قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا، قال: ((الله ما أجلسكم إلا ذلك))، قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك، قال: ((أما إنني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبرئيل فأخبرني أن الله -عز وجل- يباهي بكُم الملائكة))^(۲)، یعنی حضرت رسالت علیہ الصلاۃ والرحمۃ دولت خانہ سے اپنے

(۱) ورواه عنه أيضاً الترمذي [”جامع الترمذي“، كتاب الدعوات، باب ما جاء في القوم... إلخ، ر: ۳۳۷۹، ص ۷۷۲ بتغير]، والنسائي [”سنن النسائي“، كتاب آداب القضاة، باب كيف يستحلف الحاكم، ر: ۵۴۳۶، الجزء الثامن، ص ۲۶۲ بتغير]۔

(۲) ”صحیح مسلم“، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع... إلخ، ر: =

یاروں کی مجلس میں تشریف لائے اور فرمایا: ”یہ کاہے کی مجلس ہے؟“ عرض کی: اس بات کی کہ خدا کا ذکر کریں اور اُس کی اس نعمت پر کہ ہمیں اسلام کی ہدایت فرمائی اور اُس کے ساتھ ہم پر احسان کیا شکر بجالائیں، فرمایا: تمہیں خدا کی قسم! کیا صرف اسی کام کی مجلس کی ہے؟ عرض کی: خدا کی قسم! صرف اسی کام کی مجلس کی، فرمایا: ”خبردار ہو! میں نے تمہیں مہتمم ٹھہرا کر تم سے قسم نہ لی، بلکہ ہوا یہ کہ جبریل میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی کہ: اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ فرشتوں سے مباحات و مفاخرت فرماتا ہے۔“

سبحان اللہ! اس پاک مجلس کا اور جو لوگ ایسی مجلس منعقد کریں، اور اُس میں خدائے تعالیٰ کا ذکر کریں، اور راہِ مستقیم و طریقِ قویم اسلام کی ہدایت پانے، اور جن کی بدولت یہ دولت ہاتھ آئی اُن کی ولادت باسعادت و رسالت و اہلِ باصات و معجزات و غیرہ کمالات پر (کہ اس دولت کی ترقی و رونقِ عظیم کے باعث ہوئے) شکرِ الہی بجالائیں، اور منعمِ حقیقی کے یہ احسانات یاد کریں، اور مسلمانوں کو یاد دلائیں، اُن کا جناب باری میں یہ مرتبہ ہے کہ اُن سے اپنے فرشتوں کے ساتھ مفاخرت فرماتا ہے، گو کورِ باطن خُفاش طَیِّت انکار کریں، اور اُس کے فضل و خوبی کو کہ آفتابِ نصف النہار کی طرح ظاہر ہے، نہ دیکھیں۔

ساتویں دلیل: ابوالقاسم ”ترغیب“ میں روایت کرتے ہیں: خدا کے سیاح فرشتے جب ذکر کے حلقوں یعنی ذاکرین کی مجلسوں پر گزرتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتا ہے: بیٹھو! جب وہ دعا کرتے ہیں، یہ آمین کہتے ہیں، جب وہ درود بھیجتے ہیں،

یہ بھی اُن کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، جب مجلس تمام ہوتی ہے، ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے: انہیں خوبی اور خوشی ہو؛ کہ بخشے گئے^(۱)۔

اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں: اپنی مجلسوں کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے زینت دو! (۲)۔

اور ”دلائل الخیرات شریف“ میں فرمایا: بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہوا: جس مجلس میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھی جاتی ہے اُس سے ایک پاکیزہ خوشبو اُٹھتی ہے، یہاں تک کہ آسمان تک پہنچتی ہے، فرشتے کہتے ہیں: یہ وہ مجلس ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھی گئی (۳)۔

اور اکثر احادیثِ صحیحہ درود کے فضائل و فوائد و ثوابِ جزیل و اجرِ جمیل کے بیان میں مطلق وارد ہیں، تو وہ فضائل و فوائد کسی خاص صورت کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ درود خواں کو عام اس سے کہ تنہائی میں پڑھے یا مجمع و مجالس میں، اور مصلیٰ شخص واحد ہو یا سب اہلِ مجلس۔ اور مجلس میں درود کے ساتھ اور اُمورِ خیر بھی جمع کیے جائیں یا صرف درود خوانی کریں، اور مجلس اسی امر کے لیے منعقد ہو یا دوسرے کارِ خیر کے لیے، یا اس کے ساتھ دوسرا امر بھی مقصود ہو، سب صورتوں میں حاصل ہیں، تو مجلسِ مولد، مجلسِ درود خوانی کے فوائد و ثمرات پر مشتمل، اور اس کا بانی اُس شخص کے حکم میں جو لوگوں کو درود

(۱) ”الترغیب“ لأبي القاسم۔

(۲) ”كشف الخفاء ومزيل الإلباس“، حرف الزاى، تحت ر: ۱، ۴۳، ۵۰/۔

(۳) ”دلائل الخیرات“، فضائل الصّلاة، ص ۲۲۔

پڑھنے کے لیے جمع اور اس عمدہ کام کی طرف متوجہ کرے، داخل ہے، اور کتاب خوان و حاضرین (کہ ہزاروں سیٹروں بار ہر مجلس میں درود پڑھتے ہیں) اُس ثواب و اجر و فضائل و ثمرات و برکات کے جو مصلیٰ کے لیے صحیح حدیثوں میں موعود ہیں قطعاً مستحق۔

اور اس کا ثبوت کہ ذکر ولادت باسعادت و غیرہ احوال حضرت رسالت، یا تقسیم طعام و شیرینی خواہ تلاوت قرآن وغیرہ امور کا درود کے ساتھ جمع ہونا اُس کے ثواب و برکات کو زائل، اور مصلیٰ کو اُن فوائد و فضائل سے محروم کرتا ہے، ذمہ مانعین ہے، و دونہ خطر القتاد۔

آٹھویں دلیل: دارمی عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے

ہیں: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهِ فَقَالَ: ((كُلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفَقْهَ أَوْ الْعِلْمَ وَيَعْلَمُونَ الْجَاهِلَ، فَهُمْ أَفْضَلُ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، فَجُلِسْ فِيهِمْ))^(۱)۔

اس حدیث میں تصریح ہے کہ مجلس تعلیم و تعلم کی اُس مجلس سے جس کے لوگ خدا کو پکاریں اور اُس کی طرف رغبت کریں افضل ہے، جناب رسالت علیہ الصلاۃ والرحمۃ نے دونوں کو بہتر ٹھہرا کر اسے افضل فرمایا، اور اس میں تشریف رکھی، اور انہیں لوگوں سے اپنی ذات پاک کو قرار دیا، و نعم ما قیل: ع

(۱) ”سنن الدارمی“، باب فی فضل العلم والعالم، ر: ۱، ۳۴۹، ۱۱۱/، ۱۱۲۔

رقیباً نرا ازیں معنی خبر نیست

کہ سلطان جہان باماست امشب

اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں: تَدَارَسَ الْعِلْمَ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ إِحْيَائِهَا^(۱)، یعنی رات میں ایک ساعت علم کا باہم درس و مذاکرہ تمام رات کی عبادت سے بہتر ہے، اور مراد علم سے علم دین ہے، اور قرآن وحدیث کا پڑھنا سننا، اور اس کے معانی و مطالب کی تفصیل و تحقیق، اور جو امور اس سے ثابت ہوں اُن کا بیان و وعظ و تذکیر، اور مسائل دینیہ اور وہ اذکار کہ راہ دین میں نافع اور مسلمانوں کو نیک کاموں کی طرف رغبت دلائیں، اور جو امور عقائد کی تصحیح اور اُن کے احکام و مضبوطی خصوصاً اعتقاد و لوہیت و نبوت میں کام آئیں، اور مجلس مولد امور مذکورہ سے اکثر بالخصوص پہلے اور پچھلے امر پر (کہ سب سے اعلیٰ و افضل ہے) مشتمل ہے۔

تو وہ مجلس مذاکرہ علم دین ہے، اور ایسی مجالس کا انعقاد اور اُن میں حاضر ہونا، بلکہ طلب علم کے لیے دُور دور سفر کرنا عصر صحابہ سے الیٰی یومنا هذا ماثور و معمول، اور ان امور کی فضیلت و ترغیب میں احادیث صحیحہ بکثرت وافرہ وارد، اور اُس کے لیے مکان و وقت معین کر کے پہلے سے اطلاع دینا، اور جمع ہونے کا حکم فرمانا دوسری دلیل میں ”بخاری شریف“ کی حدیث سے بتصریح گزرا، تو اب مجلس مولد اور اُس کے متعلقات میں کون سے امر کا اثبات قرآن وحدیث سے باقی رہ گیا؟!

نویں دلیل: خود خالق کائنات عزّ جلالہ نے قصہ ولادت مریم و عیسیٰ و یحییٰ

(۱) ”سنن الدارمی“، باب العمل بالعلم وحسن النیۃ فیہ، ر: ۱، ۲۶۴، ۱ / ۹۴۔

و پیدا نش آدم علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو ولادت و رضاعت و نکاح و معجزات و ہجرت اور کوہ طور پر خدا سے ہم کلامی اور رسالت و نبوت کا حاصل ہونا، پھر فرعون کے پاس جانا، اور دیگر حالات و غرائب واقعات کی تفصیل اپنے کلام پاک میں جا بجا بار بار بتکرار ذکر فرمائی، اب جو شخص ان آیات کی تفسیر اور ان واقعات کی تفصیل سر جمع مساجد میں بیان کرے اور پہلے سے کہہ دے کہ آج ان آیات کا وعظ ہوگا، اور ایک دوسرے کو اُس وعظ میں بلائے، اور لوگوں کے جمع کرنے میں کوشش کی جائے، تو ایسی مجلس کو بدعت و ضلالت کہیں گے یا مجلس ہدایت و وعظ و نصیحت؟!

سبحان اللہ! ذکر ولادت انبیائے سابقین علیہم الصلاۃ والتسلیم تو عبادت و ہدایت ہو، اور خود پروردگار عالم قرآن مجید میں بیان فرمائے، اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ولادت اسی ہیئت کے ساتھ (العیاذ باللہ) بدعت و ضلالت ٹھہرے! واہ! کیا ایمان و انصاف ہے، ہر ذی عقل جانتا ہے کہ مجرّ د تسمیہ حقیقتِ مسّیٰ اور اس کے احکام کو نہیں بدلتا، گو اُسے مجلس وعظ کہیں اور اس کا نام مجلس ولادت رکھ لیں، حقیقت و حکم میں فرق نہیں ہو سکتا، تو اُسے مستحسن اور اسے مکروہ کہنا نرا انتصاف ہے۔

دسویں دلیل: روزِ شیعوع عملِ مَولِد سے اِلٰی یومنا هذا ملکِ مصر و یمن و روم و شام و مغرب و عرب و غیر ہا تمام بلادِ دارالاسلام خصوصاً حرمینِ مکّہ میں اہل اسلام ہمیشہ محفلیں کرتے، اور مَولِد پڑھنے اور سننے میں اہتمام تمام رکھتے ہیں، اور ماہِ مبارک ربیع الاول میں تصدّق و اطعام و تکثیرِ خیرات و اظہارِ فرحت و سرور میں سعیِ بلیغ عمل میں لاتے ہیں، اور اسے فوزِ عظیم و فضلِ عظیم و فوائدِ کونین و فلاحِ دارین کا عمدہ

وسیلہ تصور فرماتے ہیں۔

اکثر علمائے دین و فضلاء کالمین کے اقوال ”سیرت شامی“ وغیرہا کتبِ مستندہ فریقین اور نیز رسائل میں (کہ ردّ و ہابیہ میں تالیف ہو کر مطبوع ہوئے) مندرج و مرقوم، اس جگہ بنظر اختصار صرف چند کلماتِ طیبات پر (کہ مجلسِ مبارک کے فضائل و فوائد میں ہیں) اقتصار ہوتا ہے:

حافظ الحدیث امام ابو الخیر سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ویظہر علیہم من برکاتہ فضل عظیم^(۱)، یعنی اہل مَولِد پر اس عمل کے برکات سے فضلِ عظیم ظاہر ہوتا ہے۔

امام حافظ استاذ القراء ابو الخیر محمد بن الجزری فرماتے ہیں: من خواصہ اَنّہ اَمان فی ذلک العام، و بشری عاجلۃ بنیل البغیۃ والمرام^(۲)، یعنی اس مجلس شریف کے خواص سے ہے کہ وہ تمام سال کے لیے امن و امان ہے، اور حصولِ مقصد کے ساتھ بشارتِ عاجلہ۔

امام حافظ الحدیث عماد الدین بن کثیر فرماتے ہیں: قد اثنی علیہ الأئمّة منهم الحافظ أبو شامة شیخ النووی فی ”کتاب الباعث علی إنکار البدع والحوادث“، وقال: ومثل هذا الحسن یندب إلیہ، ویشکر فاعلہ

(۱) ”سبل الہدی والرشاد“، الباب الثالث عشر فی أقوال العلماء فی عمل المولید

الشریف... إلخ، ۱/ ۳۶۲ بتصرّف۔

(۲) المرجع السابق۔

ویشنی علیہ^(۱)، اماموں نے اس مجلس مبارک کی مدح و ثنا کی، ان میں سے حافظ ابو شامہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذ ہیں، ”کتاب الباعث علی إنکار البدع والحوادث“ میں لکھتے ہیں: ایسے افعال اچھے ہیں، لوگوں کو ان کی ترغیب دلانا چاہیے، ان کا فاعل مشکور و محمود ہے^(۲)۔

علامہ ابن ظفر ”در منتظم“ میں لکھتے ہیں: قد عمل المحبون للنبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- فرحاً بمولده الولايم، فمن ذلك ما عمله بالقاهرة من الولايم الكبار الشيخ أبو الحسن المعروف بابن قفل -قدس سرّه- شيخ شيخنا أبي عبدالله محمد بن النعمان، وعمل ذلك قبل جمال الدين العجمي الهمداني، ومن عمل ذلك على قدر وسعه يوسف الحجّار بمصر، وقد رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يحرص يوسف المذكور على عمل ذلك^(۳)۔

یعنی میلاد مبارک کی شادی میں محبان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ولیمے کیے، از انجملہ قاہرہ کے بڑے ولیموں سے وہ ولیمہ ہے جو ہمارے استاذ ابو عبد اللہ محمد بن نعمان کے استاذ شیخ ابوالحسن بن قفل قدس سرّہ نے کیا، اور ان سے پہلے

(۱) ”سبل الہدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد“، الباب الثالث عشر فی اقوال العلماء فی عمل المولّد الشریف... إلخ، ۱ / ۳۶۳۔

(۲) ”کتاب الباعث علی إنکار البدع والحوادث“۔

(۳) انظر: ”سبل الہدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد“، الباب الثالث عشر فی اقوال

العلماء فی عمل المولّد الشریف... إلخ، ۱ / ۳۶۳ بتصرّف۔

جمال الدین عجمی ہمدانی نے کیا، اور یوسف حجّار نے مصر میں بقدر اپنی وسعت کے ترتیب دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں انہیں اس عمل مبارک کی ترغیب و تحریص فرمائی۔

علامہ ممدوح^(۱) شیخ یوسف بن علی بن زریق شامی سے نقل فرماتے ہیں:

میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا دست اقدس میں ایک چھڑی ہے، مجھ سے فرماتے ہیں: تجھے ماروں گا، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کس لیے؟ فرمایا: حتّٰی لا تُبطل المولد ولا السنن، تاکہ تو مولد اور سنتوں کو ضائع نہ کرے، یوسف فرماتے ہیں: جب سے بیس برس ہوئے آج تک میں اس عمل مبارک کو برابر کرتا ہوں۔

اور منصور نثار سے نقل کرتے ہیں: رأیتُ النبی -صلى الله تعالى عليه

وسلم - فی المنام یقول لی: قل: لا یطله یعنی المولد ما عليك ممّن أكل وممّن لم یأکل^(۲)، یعنی میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں: اُس سے کہہ دے! مولد کو نہ چھوڑے تجھ پر کچھ الزام نہیں، کوئی کھائے یا نہ کھائے۔ اور یہ بھی علامہ موصوف نے نقل کیا کہ: حضور نے شیخ ابو موسیٰ سے خواب میں فرمایا: ممّن فرح بنا فرحنا بہ^(۳)، جو ہماری خوشی کرے گا ہم

(۱) ”سبل الہدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد“، الباب الثالث عشر فی اقوال

العلماء فی عمل المولّد الشریف... إلخ، ۱ / ۳۶۳ بتصرّف۔

(۲) المرجع السابق۔

(۳) المرجع السابق۔

اُس سے خوش ہوں گے۔

امام حافظ ابن جوزی محدث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لم یکن فی ذلك إلا إرغام الشیطان وإدغام أهل الإيمان^(۱)، اس فعل میں تذلیل شیطان وتقویت اہل ایمان کے سوا کچھ نہیں۔

امام علامہ نصیر الدین مبارک ابن طباطبائی اپنے دستخطی فتوے میں لکھتے ہیں: یشاب فاعله إذا أحسن القصد^(۲)، اچھی نیت سے اس کا کرنے والا ثواب پائے گا، امام علامہ ظہیر الدین بن جعفر بھی ایسا ہی فرماتے ہیں^(۳)۔

امام جمال الدین بن عبدالرحمن بن عبدالملک معروف بہ مخلص کتانی لکھتے ہیں: مولد رسول اللہ -صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم- مبجل مکرم -إلى أن قال:- فمن المناسب إظهار السرور وإنفاق الميسور وإجابة من دعاه ربّ الولیمة للحضور^(۴)، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مبارک معظم و مکرم ہے، تو خوشی ظاہر کرنا، اور جو میسر آئے صرف میں لانا، اور صاحب مجلس جسے بلائے اُسے جانا مناسب ہے۔

(۱) ”سبل الهدی والرشاد فی سیرة خیر العباد“، الباب الثالث عشر فی أقوال

العلماء فی عمل المولود الشریف... إلخ، ۱ / ۳۶۳ بتصرف۔

(۲) المرجع السابق، ۱ / ۳۶۳، ۳۶۴۔

(۳) المرجع السابق، ۱ / ۳۶۴ ملخصاً۔

(۴) المرجع السابق۔

علامہ حسین بن محمد یار بکری ”خمیس“^(۱) میں جملہ کلام ماضی و آتی امام ابن الجزری نقل فرما کر مقرر رکھتے ہیں کہ: یہ مجلس مبارک موجب امان و حصول مرام و دخول جنان و غیظ منافقان و معمولی مؤمنان ہے۔

حافظ الحدیث امام ابوشامہ امام نووی کے استاذ فرماتے ہیں: فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وتعظيمه وجلالته في قلب فاعله، ويشكر الله على من به من إيجاد رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم^(۲)، یہ فعل باوجود اس کے کہ اُس میں فقیروں کے ساتھ سلوک ہے، محبت و تعظیم و اجلال حضرت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاعل کے قلب میں اس سے سمجھی جاتی ہے، اور اس احسان الہی سے شکر پر (کہ اپنے ایسے رسول کو جسے تمام جہان کے لیے رحمت بھیجا پیدا کیا) دلالت کرتا ہے۔

امام علامہ صدر الدین بن عمر شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ویشاب الإنسان بحسب قصده في إظهار السرور والفرح بمولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم^(۳)، انسان اپنی نیت کے موافق اظہار سرور و فرحت مولد میں

(۱) ”تاریخ الخمیس“۔

(۲) ”سبل الهدی والرشاد فی سیرة خیر العباد“، الباب الثالث عشر فی أقوال

العلماء فی عمل المولود الشریف... إلخ، ۱ / ۳۶۵۔

(۳) المرجع السابق۔

ثواب دیا جاتا ہے۔

امام حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: يستحبّ لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده -صلى الله تعالى عليه وسلم- بالاجتماع، وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات^(۱)، یہ بھی ہمارے حق میں مستحب ہے کہ ولادتِ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شکر جمع کر کے کھانا کھلانے، اور اس کی مثل اُور اعمالِ قربت و اظہارِ سرور و فرحت سے بجالائیں۔

امام محقق حافظ ابو زرعة ولی الدین عراقی فرماتے ہیں: الوليمة وإطعام الطعام يستحبّ في كلّ وقت، فكيف إذا انضم إلى ذلك السرور بظهور نور النبوة في هذا الشهر الشريف، ولا نعلم ذلك من السلف ولا يلزم من كونه بدعةً كونه مكروهاً، فكم من بدعة مستحبة، بل واجبة إذا لم ينضم بذلك مفسدة، خوشی کی تقریب میں مسلمانوں کو دعوت دینا کھانا کھانا ہر وقت مستحب ہے، پھر اُس صورت کا کیا پوچھنا جب اس کے ساتھ ماہِ مبارک میں ظہورِ نورِ نبوت کی خوشی منانا مل جائے، یہ خاص طریقہ ہمیں سلف سے معلوم نہیں، اور بدعت ہونے سے مکروہ ہونا لازم نہیں آتا؛ کہ بہتری بدعتیں مستحب، بلکہ واجب ہوتی ہیں جب کہ اُن کے ساتھ کسی فساد کی آمیزش نہ ہو۔

امام قسطلانی ”مواہب“ میں لکھتے ہیں: إذا كان الجمعة الذي خلق فيه آدم -عليه السلام- خصّ بالساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله^(۱) انظر: ”الحاوي للفتاوى“، كتاب الصداق، ضمن رسالة ”حسن المقصد في عمل المولد“، ۱/ ۲۳۰۔

فيه خيراً إلا أعطاها إيّاه، فما بالك بالساعة التي وُلد فيها سيّد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم^(۱)، جب کہ روزِ جمعہ ولادتِ آدم علیہ السلام کے سبب ایسی ساعت سے مخصوص ہوا کہ جو مسلمان اُس وقت کوئی بھلائی طلب کرے خدائے تعالیٰ اُسے دیتا ہے، تو اُس ساعت کا کیا کہنا جس میں پیغمبروں کے سردار پیدا ہوئے! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

اور ”مجمع البحار“ میں (کہ مانعین سو جگہ سن دلاتے ہیں اور اُس کے مصنف کو ائمہ محققین و اجلہ فقہاء محدثین سے شمار کرتے ہیں) خاتمہ میں لکھا ہے: تم بحمد الله وتيسيره الثالث الأخير من ”مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار“ في الليلة الثانية عشر من شهر السرور والبهجة مظهر منيع الأنوار والرحمة شهر ربيع الأول؛ فإنه شهر أمرنا بإظهار الحبور فيه كلّ عام... إلخ^(۲)، خلاصہ یہ کہ یہ کتاب ”مجمع البحار“ ۱۲ رجب الاول کو تمام ہوئی جو خوشی و شادمانی کا مہینہ اور رحمتِ الہی و انوارِ عالیہ کا مظہر ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم مسلمانوں کو حکم ہے کہ ہر سال اُس میں ولادتِ اقدس کی شادی رچائیں۔

”شرح سنن ابن ماجہ“ میں ہے: الصواب أنه من البدع الحسنة المنذوبة إذا خلا عن المنكرات شرعاً^(۳)، حق یہ ہے کہ مجلسِ مبارک بدعتِ

(۱) ”المواهب اللدنية بالمنح المحمدية“، المقصد الأول في أحداث السيرة منذ الولادة إلى الوفاة، زمن الولادة ووقتها، ۱/ ۱۴۲۔

(۲) ”مجمع بحار الأنوار“، خاتمة الكتاب، ۵/ ۳۰۷۔

(۳) انظر: ”سبل الهدى والرشاد“، الباب الثالث عشر... إلخ، ۱/ ۳۶۷ نقلًا عن =

حسنہ مستحبہ ہے جبکہ ممنوعاتِ شرعیہ سے خالی ہو۔

مولانا احمد بن محمد قشاشی مدنی (کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے علمِ حدیث میں استاذ الاساتذہ شیخ المشائخ ہیں) ”شرح إثبات المولد النبوي الأمجد“ میں بھی بہت اقوال نقل کرتے ہیں، اور مولانا میرک محدث اُسے مستحب و مستحسن و موجبِ ثواب فرماتے ہیں۔

امام حافظ ابوالخیر بن الجزری قصہ ابولہب نقل کر کے کہتے ہیں: فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بدمه جُوزي في النار بفرحه ليلة مولد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، فما حال المسلم الموحد من أمة محمد -صلى الله تعالى عليه وسلم- يسر بمولده ويذل ما تصل إليه قدرته في محبته لعمرى! إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضلہ العمیم جنات النعیم^(۱)۔

یعنی جب ابولہب جیسا کافر جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا فرحتِ شبِ میلادِ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دوزخ میں اُس رات تخفیفِ عذاب کا بدلہ پائے، تو کیا حال ہے اُس مسلمان موجدِ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کا کہ حضور کی ولادت پر خوش ہوا اور بقدرِ دسترس حضور کی محبت میں اپنا مال صرف کرے! قسم ہے اپنی زندگی کی! کہ اُس کا بدلہ خدائے کریم سے یہی ہے کہ اپنے فضلِ عمیم سے اُسے

= ”شرح سنن ابن ماجہ“۔

(۱) ”المواہب“، المقصد الأول في أحداث السيرة... إلخ، رضاعہ... إلخ، ۱/ ۱۴۷/ بتصرف۔

جناتِ نعیم میں داخل فرمائے۔ اور حافظ شمس الدین محمد بن ناصر الدین دمشقی بھی قصہ ابولہب سے استناد کر کے اس مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہیں^(۱)۔

امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں: یشاب علیہا صاحبہا لما فیہ من تعظیم قدر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف^(۲)، صاحبِ مولدِ ثواب پاتا ہے؛ کہ اُس میں قدرِ حضرت رسالت کی تعظیم اور ولادتِ باسعادت پر اظہارِ فرح و شادمانی ہے۔

امام قسطلانی ”مواہب“ میں امام ابن الجزری سے نقل کرتے ہیں: فرحم الله امرأً اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعياداً؛ ليكون أشدّ على من في قلبه مرض وأعياء^(۳)، اُس شخص پر اللہ عزّ وجل کی رحمت ہو جو ماہِ مبارک ولادتِ اقدس کی راتوں کو عید بٹھرائے؛ تاکہ جس کے دل میں بیماری و عناد ہے اُس پر سخت گراں گزرے۔ ملا معین حنفی ”مدارج“، اور شیخ محقق مولانا عبدالحق محدثِ دہلوی ”مدارج شریف“ میں اس عملِ مبارک کا غایتِ استحسان ثابت فرماتے ہیں^(۴)۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدثِ دہلوی ”فیوض الحرمین“ میں تحریر کرتے ہیں:

(۱) ”سبل الهدی والرشاد“، الباب الثالث عشر في أقوال العلماء... إلخ، ۱/ ۳۶۷۔
(۲) ”الحاوي للفتاوى“، كتاب الصداق، ضمن رسالة ”حسن المقصد في عمل المولد“، ۱/ ۲۲۲۔

(۳) ”المواہب“، المقصد الأول في أحداث السيرة... إلخ، الاحتفال بالمولد، ۱/ ۱۴۸۔

(۴) ”مدارج النبوت“، قسم دوم، باب أول، وصل: ولادت آنحضرت علیہ =

كنت قبل ذلك بمكة المعظمة في مولد النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- في يوم ولادته، والناس يصلّون عليه صلى الله تعالى عليه وسلم، ويذكرون إرهاباته التي ظهرت في ولادته ومشاهده قبل بعثته صلى الله تعالى عليه وسلم، فرأيت أنواراً سطعت دفعة واحدة، لا أقول: إنني أدركتها ببصر الجسد، ولا أقول: أدركتها ببصر الروح فقط، والله أعلم كيف كان الأمر بين هذا وذاك، فتأملت تلك الأنوار فوجدتها من قبل الملائكة المؤكّنين بأمثال هذه المشاهد، وبأمثال هذه المجالس، ورأيت تخالط أنوار الملائكة بأنوار الرحمة (۱)۔

حاصل یہ کہ میں اُس مجلس میں کہ مولدِ اقدس میں بروز ولادتِ شریف مکہ معظمہ میں منعقد تھی حاضر تھا، لوگ درود پڑھتے اور حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکرِ خیر کر رہے تھے، ناگاہ میں نے کچھ انوار دیکھے کہ دفعۃً بلند ہوئے، میں نہیں کہتا کہ میں نے انہیں بدن کی آنکھ سے دیکھا، نہ یہ کہوں کہ فقط روح کی بصر سے دیکھا، خدا کو معلوم ہے کہ کیا کیفیت تھی اس کی، اور اُس کے درمیان میں نے ان انوار میں تاثر کیا تو وہ انوار اُن فرشتوں کی طرف سے پائے جو ایسی مجالس و مشاہد پر موقوف ہیں، اور انوارِ ملائکہ انوارِ رحمتِ الہی سے ملے ہوئے دیکھے۔

نیز کتاب ”انتباه“ و ”درّ الثمین“ وغیرہا میں اپنے والد شاہ عبد الرحیم سے نقل

= السّلام، الجزء الثاني، ص ۱۵۔

(۱) ”فیوض الحرمین“ (مترجم بالأردية)، المشاهدة الثامنة، ص ۱۱۔

کرتے ہیں: كنتُ أصنع في أيام المولد طعاماً صلّة بالنّبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فلم يفتح لي في سنة من السنين شيء أصنع به طعاماً، فلم أجد إلا حمصاً مقلّياً، فقسمته بين الناس، فرأيتُه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين يديه هذه الحمص متبهجاً بشاشاً (۱)، میں ایامِ مولد شریف میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیاز کا کھانا کیا کرتا، ایک سال بھنے ہوئے چنوں کے سوا کچھ میسر نہ آیا، میں نے لوگوں پر وہی تقسیم کر دیے، حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرّف ہوا کہ وہ چنے حضور کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور حضور شاد و مسرور ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

اور سوا اُنکے بہت سے علمائے متقدّمین و متاخرین یہ مجلسِ مبارک خود کرتے، اور اُس میں شریک ہوتے، اُسے مستحسن و مندوب و موجبِ برکات و منبجِ خیرات سمجھتے ہیں، اُن میں سے ہیں حافظ امام ابو الفضل ابن حجر عسقلانی، حافظ ابو الخطاب بن دحیہ، شیخ ابو بکر جبار، شیخ ابو عبد اللہ محمد استاذِ امام ابن ظفر، شیخ عمر بن ملا موصلی، علامہ ابو الطیب محمد بن ابراہیم مالکی، حافظ ابن رجب حنبلی، شیخ رکن الدین محمد بن یوسف دمشقی صاحب ”سیرتِ شامی“، سبطِ امام ابن جوزی، شیخ عبد الوہاب بن حسام متقی، ملا علی قاری حنفی، علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانی شارح ”مواہب“، امام سید جعفر برزنجی، علامہ سلیمان برسوی، امام سلطان یلدرم بایزید، شیخ برہان الدین ابراہیم بن عمر جہری، شیخ حمد اللہ بن شیخ آق، شمس الدین مولیٰ حسن بجرمی متوفی

(۱) ”الدرّ الثمین“، الحديث الثاني والعشرون، ص ۶۱ بتصرّف۔

۹۹۴ھ، برہان الدین محمد ناصحی، شیخ شمس الدین احمد بن محمد سیواسی، حافظ زین الدین عراقی، سید عقیف الدین ابی شیرازی، علامہ مجد الدین فیروز آبادی، شیخ محمد بن حمزہ عربی واعظ، علامہ شمس الدین دمیاطی، علامہ برہان الدین ابوالصفاء بن ابی الوفا شافعی والد علامہ کمال خفّی، علامہ ابوبکر فخر الدین نقلی، شیخ علامہ محمد بن عثمان، امام حلبی صاحب ”سیرت حلبیہ“، علامہ ابوالقاسم محمد بن عثمان لؤلؤی دمشقی، علامہ ابوالحسن احمد بن عبداللہ بکری، وغیرہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ مانعین عصران میں سے اکثر حضرات سے سلسلہ تلمذ رکھتے ہیں، خواہ مستندین مانعین سے ہیں، اور مخالفین سند لانے کے وقت انہیں نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور خود ان ساٹھ ہی ائمہ و علما پر کیا موقوف! اور حصر و شمار کی کہاں قدرت! کہ روز شیوع سے آج تک ان تمام قرون متطاوّلہ میں جہاں ہر اکابر شریعت و مشائخ طریقت خود مجلس کرتے، یا اُس میں حاضر ہوتے، اور اُسے مستحب و مستحسن کہتے لکھتے سمجھتے رہے ہیں، ﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾^(۱)۔

امام ابوالخیر شمس الملت والدین سخاوی، و امام ابوالخیر شیخ القراء محمد محمد ابن الجزری، و امام شہاب الدین احمد بن محمد خطیب قسطلانی وغیرہم فرماتے ہیں، و هذا لفظ ”المواہب“: لا زال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده عليه الصلاة والسلام، ويعملون الولائم، ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور، ويزيدون في المبرات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم،

ويظهر عليهم من بركاتہ كل فضل عميم^(۱)۔

ہمیشہ اہل اسلام ماہ مبارک ربیع الاول کا اہتمام تمام رکھتے آئے، اُس میں ولیمے، اور اُس کی راتوں میں طرح طرح کے صدقے، اور خوشی کا اظہار، اور مولد شریف پڑھنے میں اہتمام کرتے رہے، اور اس کی برکتوں سے اُن پر فضل عمیم ظاہر ہوا کیا۔ سلطان عادل ملک مظفر ابوسعید جن کے حال میں امام عماد الدین بن کثیر فرماتے ہیں: كان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول، ويحتفل فيه احتفالاً هائلاً، وكان شهماً شجاعاً بطلاً عاقلاً عالماً عادلاً، وطالت مدته في الملك إلى أن مات، وهو محاصر الفرنج بمدينة ”عكا“ في سنة ثلاثين وستمئة^(۲)۔

ماہ مبارک ربیع الاول میں مولد شریف کیا کرتے، اور اُس کی محفل عظیم الشان ترتیب دیتے، صاحب شہامت و شجاعت، دلیر و عاقل، و عالم و عادل، و نیک خصلت و پاکیزہ باطن تھے، مدت دراز تک سلطنت فرمائی، یہاں تک کہ شہر ”عکا“ میں کافرانِ فرنگ کو محاصرہ کیے ہوئے ۶۳۰ھ میں انتقال کیا۔

سبط ابن الجوزی اُن کی محفل مبارک کا حال لکھتے ہیں: كان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية^(۳)، اُن کے یہاں مجلس مبارک میں اکابر

(۱) ”المواہب“، المقصد الأول... إلخ، الاحتفال بالمولد، ۱ / ۱۴۸۔

(۲) انظر: ”الحاوي للفتاوى“، كتاب الصداق، ضمن رسالة ”حسن المقصد في

عمل المولد“، ۱ / ۲۲۳۔

(۳) ”سبل الهدى والرشاد“، الباب الثالث عشر في أقوال العلماء... إلخ، =

علماء و مشائخ حاضر ہوتے تھے۔

امام جلیل جلال سیوطی انہیں کی مجلس مقدس کو لکھتے ہیں: حضر عندہ فیہ العلماء والصلحاء من غیر نکیر منهم^(۱)، علماء و صلحا اُس میں بلا انکار حاضر ہوتے، علمائے متقدمین و متاخرین نے خاص اس باب میں بہت رسائل^(۲) تصنیف فرمائے، از اُجملہ: ”التنویر فی مولد السراج المنیر“^(۳)، ”التعریف بالمولد الشریف“^(۴)، ”حسن المقصد فی عمل المولد“^(۵)، ”موعد الکرام لمولد النبی علیہ السلام“^(۶)،

= ۳۶۲/۱۔

(۱) ”سبل الہدی والرشاد“، الباب الثالث عشر فی أقوال العلماء... إلخ، ۳۷۰/۱۔
(۲) شیخ علمائے مکہ معظمہ مولانا علامہ سید احمد زینی دحلان مکی قدس سرہ الملکی کتاب ”الدُرر السنّیۃ فی الردّ علی الوہابیۃ“ میں فرماتے ہیں: وقد أفردت مسألة المولد وما يتعلق بها بالتألیف، واعتنى بذلك كثير من العلماء فألفوا في ذلك مصنفات مشيئة بالأدلة والبراهین [”الدُرر السنّیۃ فی الردّ علی الوہابیۃ“، واجب تعظیم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ص ۵۰]، مجلس میلاد مبارک اور اُس کے متعلقات کے بارے میں مستقل تالیفیں ہوئی ہیں، بکثرت علمائے اس کی طرف کامل توجہ کی، اور دلائل و براہین سے لبریز تصنیفیں اس کے ثبوت میں لکھیں۔

(۳) للعلامة أبي الخطّاب عمر بن حسن المعروف بابن دحية، المتوفى ۶۳۳ھ، ألفه ۶۰۴ھ۔

(۴) للإمام ابن الجزري المتوفى ۸۳۳ھ۔

(۵) للإمام الحلیل خاتم الحفاظ، المتوفى ۹۱۱ھ۔

(۶) للشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري المتوفى ۷۳۲ھ۔

”جامع الآثار فی مولد النبی المختار“^(۱)، ”المولد الجسماني والمورد الروحاني“^(۲)، ”مورد الصادی فی مولد الهادي“^(۳)، ”اللفظ الرائق فی مولد خیر الخلائق“^(۴)، ”عرف التعریف فی مولد الشریف“^(۵)، ”الدر المنظم فی مولد النبی المعظم“^(۶)، ”اللفظ الجمیل بمولد النبی الجلیل“^(۷)، ”فتح اللہ حسبي وكفی فی مولد المصطفى“^(۸)، ”النفحة العزیة فی مولد الخیر البریة“^(۹)، ”مفتاح السرور والأفکار فی مولد النبی المختار“^(۱۰)، ”المورد الروي فی المولد النبی“^(۱۱)۔

(۱) للحافظ شمس الدين محمد بن ناصر الدين الدمشقي المتوفى ۸۴۲ھ۔

(۲) لابن الشيخ آق شمس الدين الشيخ حمد اللہ۔

(۳) للإمام ابن ناصر الدين الممدوح۔

(۴) للإمام الدمشقي المذكور۔

(۵) للإمام شيخ الجزري و ”مختصر تعريفه“۔

(۶) لأبي القاسم محمد بن عثمان الولوي الدمشقي۔

(۷) له وهو مختصر درّه المذكور۔

(۸) لبرهان الدين أبي الصفاء بن أبي الوفاء۔

(۹) للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب فيروز آبادي المتوفى ۸۱۷ھ، وهو

صاحب ”القاموس“۔

(۱۰) لأبي الحسن أحمد بن عبد اللہ البكري -

(۱۱) للعلامة علي القاري المكي المتوفى ۱۰۱۴ھ۔

اور امام حافظ ابن جوزی محدث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسالہ نہایت فصیح و بلیغ لکھا ہے، اور رسالہ امام سید جعفر برزنجی کہ بلاغت و متانت میں بے نظیر ہے، تمام ملک عرب میں مروّج اور حرمین شریفین میں پڑھا جاتا ہے، اور اُن کے نواسے علامہ سید زین العابدین نے رسالہ مذکور اور رسالہ معراجیہ امام موصوف کو بزبان فصیح نظم کیا^(۱) ہے۔

اور ”انسان العیون“ و ”سیرت شامیہ“ و ”ضوء لامع“^(۲) و ”ما ثبت بالنسب“ و ”مدارج النبوة“ و ”مواہب اللدنیہ“ و ”در منظم“ و ”مجمع البحار“ و ”فیوض الحرمین“ و ”شرح سنن ابن ماجہ“^(۳) وغیرہا بہت کتب معتبرہ متداولہ میں اس عمل مبارک کو

(۱) ان کے علاوہ مولد مبارک میں بہت ائمہ و علمائے تصانیف فرمائیں، مثل مولیٰ حسن بحری، و شیخ محمد بن حمزہ مزنی، و شیخ شمس الدین احمد سیواسی، و علامہ فخر ابو بکر دققی، و برہان محمد صالحی، و شمس دمیاطی ابن سباطی، و برہان بن یوسف فاوسی، و امام زین الدین عراقی، و امام شمس الدین سخاوی، اور علامہ سید عقیف الدین ابی شیرازی نے متعدد حوالہ لکھے، ذکر ہم فی ”کشف الظنون“ [”کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون“، ۲ / ۷۲۶، ۷۲۷] اور امام ابن حجر مکی کا بھی رسالہ ہے، نقل عنها الزرقانی فی ”شرح المواہب“ [”شرح العلامة الزرقانی“، المقصد الأول فی تشریف اللہ تعالیٰ له علیہ الصلاة والسلام، قد اختلف فی عام ولادته ﷺ، ۱ / ۲۵۶]، اور دیگر علماء حجاز وغیرہم کی تالیفات۔

حضرت عالم اہلسنت مدظلہم العالی۔

(۲) للإمام شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی المتوفی ۹۰۲ھ۔

(۳) للإمام خاتم الحفاظ أبي الفضل عبد الرحمن۔

اچھا لکھا ہے، اور اتفاق اہل حرمین شریفین و مصر و روم و شام و یمن و تمام ملک عرب و مغرب وغیرہا بلاد اسلام کا اُس کے استحسان و استحباب پر، اور رائج و معمول بہ ہونا اس عمل کا مالک مذکورہ میں، اور شریک ہونا وہاں کے خواص و عوام کا بشہادت معتدین ایسا ظاہر ہے کہ کوئی ذی شعور جو دیانت و حیا سے کچھ بھی بہرہ رکھتا ہے اُس میں کلام نہیں کر سکتا۔

آج تک کسی معتبر مستند سے کہ اکابر مدوحین و ائمہ مذکورین کے مقابلے میں اُس کا کلام کچھ بھی قابل لحاظ ہو سوا تاج فاکہانی مالکی کے انکار نفس عمل مولد اصلاً ثابت نہ ہوا، بلکہ خروج و ہابیہ و شیوخ نجدیہ سے پہلے بلاد ہند میں بھی کسی نے اس عمل مقدس میں کلام نہ کیا، ہاں! حضرات و ہابیہ نے اُس کی ممانعت اور بدعت و ضلالت ہونے میں رسائل تصنیف کیے، اور فاعلین و مجوزین کے حق میں (معاذ اللہ) مبتدع و گمراہ و لہابیہ اور اسی قسم کے کلمات قبیحہ، اور ایسے ہی الفاظ شنیعہ بکے۔

اب تو اس ہند پر فتن دار اراکین میں ایک قیامت برپا ہے، ہر گس و ناگس اُسپ بے لگام و شتر بے مہار کی طرح جو چاہتا ہے بکتا ہے، اور علمائے دین و فضلاء متدینین و ائمہ سابقین و اکابر لاحقین کی نسبت جو منہ میں آتا ہے کہتا ہے، بلکہ اپنے اساتذہ و مشائخ کو (کہ شیوخ و ہابیہ ہند کا سلسلہ علم حدیث اُن حضرات تک پہنچتا ہے، مانند امام علامہ حافظ الحدیث شمس سخاوی و امام اجل شیخ الاسلام حافظ الحدیث جلال الدین سیوطی رحمہما اللہ تعالیٰ) کے بے تکلف (معاذ اللہ) مبتدع اور بدعت سنیہ کے مروّج اور اُسے مستحب و مستحسن کہنے والے ٹھہراتے ہیں۔

اور تمام اہل اسلام بلاد عرب و عجم و روم و شام و جمہور اہل سنت و سواد اعظم

امت کو (کہ روزِ شیوعِ مَولِد سے اِلیٰ یومنا هذا اسے اچھا سمجھتے، اور قرناً فقرناً وطبقۃً فطبقةً اس عملِ مبارک کو کرتے، خواہ اُس میں شریک ہوتے) گمراہ و اہل ضلالت قرار دیتے ہیں، اور زمانہِ مَلِکِ عادل، عالمِ عاقل، جَوادِ باذل، صوفیِ کامل، سلطانِ اربل سے شاہ ولی اللہ صاحبِ محدثِ دہلوی تک علمائے دین و فضلاءِ متدینین اکابر ائمہ شریعت و مشائخِ طریقت کہ (عمیادُ اَبالِہ) حق پوش و ناحق کوش کہ دانستہ بدعتِ سیئہ کے مجوز ہوئے، یا باوجود قدرتِ اظہارِ حق سے ساکت رہے، اور اسی طرح کے الزامات کا موردِ مستوجب بناتے ہیں۔

بعض حضرات کو نئی اُچھ سوچھی کہ جس طرح مجوزِ زین بکثرت ہیں اسی طرح مانعین بھی بہت ہیں، تو مسئلہ مختلف فیہ ہوا، اور اس اُدعائے صریحِ البطلان کے اثبات میں تو دوسرا حشر برپا کر دیا، کتابوں اور عالموں کے نام بنالیے، اور علمائے مشہورین و کتب متداولہ پر افترا کیے، اور بہت خوش ہوئے؛ کہ اب الزامِ مخالفتِ جماعت و سوادِ اعظم کا دفع ہوا، اور قاضی شوستری کا نام ہم نے روشن کر دیا۔

کسی نے مَولِدِ مبارک کی ممانعت ”تنبیہ امامِ شعرانی“ کی طرف نسبت کی، حالانکہ ”تنبیہ“ میں اس مسئلہ کا پتا ہی نہیں، لطف یہ کہ انہیں امامِ شعرانی نے اپنی کتاب مستطاب ”لوائح الانوار“ میں حضرت قطبِ کبیر سیدنا احمد کبیر بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میلادِ مبارک کی مجلس میں جو بڑی دُھوم اور مہینوں کی راہ سے مسلمانوں کے ہجوم کے ساتھ مصر میں منعقد ہوتی ہے، خود اپنا بارہا شریک ہونا اور اُس کے عظیم و جلیل مدائح و برکات، یہاں تک کہ اُس پر انکار کیے سے بعض اشخاص کا ایمان زائل ہو جانا بتایا، خدا کی شانِ مجلسِ اولیائے کرام کی نسبت جن کا یہ پاکیزہ اعتقاد ہے، مگر وہ

مجلسِ میلادِ سید الاسیاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو (معاذ اللہ) بدعت و ناجائز بتائیں گے۔!

مؤلفین رسالہ ”ہدایۃ المبتدیین“ نے ”طریقۃ محمدیہ“ و ”شامی حاشیہ در مختار“ کو ان کتابوں سے جن میں میلاد کو منع لکھا ہے شمار کیا، بعض نے ”طریقۃ محمدیہ“ کی جگہ منہیہ لکھ دیا، نہ ”طریقۃ محمدیہ“ میں اس مسئلہ کا ذکر، نہ رجبِ آفندی جس کی طرف تصنیف اُس کی نسبت کرتے ہیں اُس کا مصنف، نہ ”رد المحتار حاشیہ در مختار“ میں اس اُدعا کا کچھ پتا، انہوں نے نذرِ مخصوص میں کلام کیا ہے، اور منہیہ ”طریقۃ محمدیہ“ میں عورات کو بیباکی اور بلند آواز سے مَولِد پڑھنے، اور اجنبی مردوں کو سنانے سے منع کیا ہے، اصلِ مولد سے کچھ بحث نہیں۔ ”قولِ معتمد“ کا حوالہ دیا، اور بشیر قنوجی نے ”غایۃ الکلام“، اور نواب بھوپالی نے ”کلمۃ الحق“ میں اُسے احمد بن محمد مصری کی طرف نسبت کیا، اور مطالبہِ خصم کے وقت کسی صاحب سے اُس کا وجود بھی ثابت نہ ہو سکا۔

بعض حضرات نے سب سے بلند پروازی کی، امامِ قسطلانی، و شیخِ محققِ دہلوی کو بھی مانعین کی فہرست میں ذکر کیا، جن کا مجوزِ زین سے ہونا اور اس عملِ مقدس کی مدح و ثنا کرنا آفتابِ نیروز سے بھی ظاہر تر ہے۔ واہ دیانت واہ! حیا کا مرتبہ اس حد کو پہنچا ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾^(۱) اسی طرح شرف الدین احمد و علاء الدین بن اسماعیل، و محمد بن ابوبکر مخزومی، و عبدالرحمن بن عبد المجید مالکی، و عبدالغنی الشہیر بابت نقطہ بغدادی حنبلی، و ابوالفضل بن فضل مقدسی وغیرہم کا نام بحوالہ قولِ معتمد

فہرست مانعین میں داخل کرتے ہیں، اور ”قول معتمد“ کا اعتبار کیا؟ وجود بھی ڈپٹی امداد علی کی الماری کے سوا تمام عالم میں ثابت نہیں کر سکتے!۔

اور بعد تسلیم حوالہ و اعتبار ”قول معتمد“ کے اکثر صاحبوں کی عبارت میں (کہ بحوالہ کتاب مذکور مانعین عصر نے نقل کی ہے) بدعتِ سیئہ و معصیت ہونا اس عملِ مولد کا (کہ منکراتِ شرعیہ سے خالی ہو) مذکور نہیں، بعض ازمہ و اعصار میں اس عملِ مقدس میں مزامیر وغیرہ بھی ہوتے، تکتمل کہ انکار اُن کا ایسی مجلس کی نسبت ہو، اور ”تاریخ خوارزمی“ سے (کہ عبارت اس کی بھی بحوالہ ”قول معتمد“ نقل کی) متعلق مسئلہ کے صرف اسی قدر ظاہر کہ ملک مظفر ربیع الاول میں محفلِ مولد کرتا، اور بادشاہوں میں اُس نے پہلے اس عمل کو احداث کیا، بھلا یہ مضمون مولد کی شاعت پر کچھ بھی دلالت کرتا ہے؟!

اور عبدالرحمن حنفی صاحب فتاویٰ سے صاحب ”شرع“ نے صرف بدعت ہونا نقل کیا ہے، کلام (۱) ابن الحاج ”مدخل“ میں نہایت مضطرب، یہاں تک کہ بعض مانعین نے انہیں مجوزینِ مولد سے قرار دیا ہے، اور وہ نہایت (۲) شد و مد کے ساتھ ماہِ ربیع الاول کی عظمت بوجہ ولادتِ باسعادت اور اسے انواعِ عبادت کے ساتھ

(۱) ہمارے پاس موجود نسخہ میں یہاں کچھ صفحات مفقود ہیں، شاید امام احمد رضا کا یہ مشار الیہ حاشیہ ان صفحات میں سے کسی پر ہو۔

(۲) ہمارے پاس موجود نسخہ میں یہاں کچھ صفحات مفقود ہیں، شاید امام احمد رضا کا یہ مشار الیہ حاشیہ ان صفحات میں سے کسی پر ہو۔

مخصوص و ممتاز ثابت کرتے ہیں، اور توجیہ کلام (۱) امام کی اس میں منحصر کہ اصلِ مولد کے قائل اور منکراتِ شرعیہ پر اس مجلسِ مبارک میں اُس وقت ہوتے، معترض ہیں۔ باوجود اس کے اُن سے استناد اور اُن کے کلام سے استدلال انہیں حضرات کا کام ہے۔

اسی طرح بحوالہ ”شرع الہیہ“ جو مضمون نقل کیا، اور رسالہ مذکورہ میں عبدالرحمن مغربی حنفی و نصیر الدین دووی شافعی و ابن الفضل و احمد بن حسن کا حوالہ دیا بدوین اثبات اعتبار ”شرع الہیہ“ اُن کے خصم پر حجت نہیں، جب اُن لوگوں کی کتابوں میں جن کا ان دونوں معتمد کتابوں ”قول معتمد“ و ”شرع“ میں حوالہ بتایا جاتا ہے، یا اور کسی معتمد و معتبر کتاب میں اُن کے حوالے سے یہ مضمون دکھا دیں گے، یا ”شرع الہیہ“ و ”قول معتمد“ کا اعتبار ثابت کر دیں گے، اُس وقت مستحقِ جواب ہوں گے۔

اور ”ذخیرۃ السالکین“ و ”نور الیقین“ کس کے نزدیک معتبر ہیں؟! اور ”مجموعۃ الفتاویٰ“ قاضی دولت آبادی کا بمقابلہ جم غفیر علمائے محققین و مستندین فریقین کیا وقعت رکھتا ہے؟! اور جو عبارت کہ عبدالرحمن مغربی و نصیر الدین دووی و احمد بن حسن کی طرف نسبت کی، اور انکار ”ذخیرۃ السالکین“ و مؤلف ”نور الیقین“ کا (اگر صحیح ہو) معنی بدعت پر مبنی تھا، بطلان اُس کا مقدمہ رسالہ ہذا سے (کہ تحقیق معنی بدعت میں ہے) بخوبی ظاہر ہوا، قطع نظر ان سب امور کے یہ لوگ تقسیمِ بدعت کے

(۱) ہمارے پاس موجود نسخہ میں یہاں کچھ صفحات مفقود ہیں، شاید امام احمد رضا کا یہ مشار الیہ حاشیہ ان صفحات میں سے کسی پر ہو۔

قائل تھے یا منکر؟ کچھلی صورت میں قول اُن کا خلاف اجماع، لا اقل مخالف اُس مذہب منصور کے ہے، جو عصرِ صحابہ سے مقبول جمہورِ اہل اسلام رہا، اور اشاراتِ حدیث سے بروجہ احسن ثابت ہوا۔ اور پہلی تقدیر پر بدوُن اثبات و بیانِ حرج شرعی کے دعویٰ بلا دلیل ہے، شاید اصلِ اباحت سے ذہول یا اُس میں غلطی کی، ورنہ قائلِ کراہت ہونے کی کیا گنجائش تھی؟!

اور سنیہ! بقول شخصے: ”بدنام کنندہ کونامی چند“، مولوی بشیر قنوجی نے جنابِ مجدد الف ثانی کو بھی مانعینِ مولد میں شمار کر لیا، اور اس ادعا کے ثبوت میں جو مکتوب شیخ کا نقل کیا اُسے بھی خاک نہ سمجھا، اس قدر تو سمجھ لیتے کہ وہ کس مجلس کو منع کرتے ہیں! اور مقصود ممانعت سے کیا ہے! مکتوبِ مذکور کے شروع میں لکھا ہے: ”اندر ارج یافتہ بود کہ اگر مبالغہ در منع سماعِ متضمن منع مولود کہ عبارت از قصائدِ نعت و اشعارِ غیر نعت خواندن است نیز بود اخوی اعزّی میر نعمان و بعضی یارانِ اینجا کہ در واقعہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم را دیدہ اند کہ ازیں معرکہ مولود بسیار را رضی اند بر نہایت ترک شنودن مولود بے مشکل است مخدومنا اگر وقائع را اعتبار بود... الخ“ (۱)۔

دیکھو! کلام اُس میلاد میں ہے کہ ضمنِ سماع میں معمول و مروّج تھا، اور اس امر کی تصریح اُن کے دوسرے مکتوبات (۲) سے ظاہر، اور نیز یہ کلام صریح ہے کہ باوجود اشتغال و تضمنِ سماع کے بھی انکارِ فعلِ مولد سے محض تشدد، اور اس مصلحت پر

(۱) ”مکتوبات“، مکتوب ۲۷۳، المجلد الاول، حصہ پنجم، ص ۱۹۔

(۲) زیادہ ہیں، حضرت شیخِ مجدد سے یہی کلام دیکھیے جلد دوم، مکتوب نمبر سیم میں فرماتے ہیں: =

کہ بے اس کے لوگ ارتکابِ منافی سے باز نہ آئیں گے مبنی ہے، اور صدہا اقوالِ مجددِ صاحب اور اعمالِ طریقہِ مجددیہ، اصولِ مانعین اور ”تقویۃ الایمان“ و ”ایضاح الحق“ کی رو سے شرک (۱) و بدعت میں داخل، اُن میں بھی مجددِ صاحب کو مانیں گے؟ یا وہ صرف مسئلہ مولد ہی میں مستند ہیں؟! اور امور میں باتباعِ اسماعیل دہلوی (معاذ اللہ) اور علمائے شریعت و مشائخِ طریقت کی طرح مرتکب و مجوزِ شرک قرار پائیں گے؟!

اور سب جانے دیجیے! خاص مانحن فیہ میں مجددِ صاحب سے کیا کچھ ثابت ہے! جلدِ ثالث کے مکتوب صدہفتم میں لکھتے ہیں ”امروز طعنا مہائے متلّون فرمودہ ایم کہ بروحانیت آن سرور علیہ الصلاۃ والسلام پیرِ ند و مجلسِ شادی سازند... الخ“ (۲)؛ کیا = ”خواجہ محمد اشرف ورزش نسبتِ رابطہ را نوشتہ بودند کہ بعدے استیلا یافتہ است کہ در صلوٰۃ آنرا مجبور خود میداند و بے بند و اگر فرضاً نفی میکند منفی نمیکرد، محبت اطوار این دولت متمتائے طلب است از ہزاران کیے را مگر بدہند، ظہور این قسم دولت سعادت مند را میسر است تا در جمیع احوال صاحبِ رابطہ را متوجّہ خود دانند، و در جمیع اوقات متوجّہ او باشند، نہ در رنگِ جماعہ بیدولت کہ خود را مستغنی دانند و قبلہ توجہ را از شیخ خود مخرف سازند و معاملہ خود را بر ہم زنند“۔

[”مکتوبات“، مکتوب ۳۰، المجلد الثانی، دفتر دوم، حصہ ششم، ص ۶۷ ملقطاً]۔
(۱) ایمان سے کہنا! ایمانِ اسماعیل دہلوی و سائرِ اخوان و ذریاتِ نجدی کے رو سے کتنا بھاری شرک ہے؟! ساری عبارت شرکِ اکبر کے گہرے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کے مختصر بیان کو فقیر کا رسالہ ”الکوکتہ الشہابیہ“ ملاحظہ ہو! معاذ اللہ! تمہارے دھرم میں تو ایسے کا مسلمان سمجھنا بھی حرام، بلکہ خود کفر و شرک ہے، نہ کہ اُن سے کسی مسئلے میں سند لانا۔ حضرت عالمِ اہلسنت دامت فیوضہم۔

(۲) ”مکتوبات“، مکتوب ۱۰۶، المجلد الثانی، دفتر سوم، حصہ نہم، ص ۸۷۔

یہ مضمون نظر سے نہیں گزرا؟ یا دانستہ ہضم کر گئے؟ اسی طرح نظر بدفع تناقض اقوال و مخالف احوال دیگر اکابر کے کلام میں (کہ بزعم مانعین اصل مولد کے منکر قرار پائے ہیں) ممانعت کو وجودِ سماع وغیرہ امور پر محمول کرنا ضرور۔

اور فاکہانی کا انکار بعد اتفاقِ جمہور خاص و عام، بلکہ اجماعِ سکوتی اہل اسلام قابلِ التفات نہیں، مع ہذا انعدامِ اصل پر مبنی تھا، بعد ثبوتِ اصل کا عدم ہو گیا، انہیں بزرگوار یعنی بشیر صاحب قنوجی کی دوسری کارگزاری اس سے بڑھ کر ملاحظہ کیجیے! کہ رسالہ ”غایۃ الکلام“ میں ایک رسالہ عربیہ از نام ناصر فاکہانی بنام نہاد جوابِ رسالہ امام جلال الدین سیوطی نقل کر دیا، ہر چند مطالبہ ہوا کہ حضرت یہ ناصر مفروض کون ہے؟ کس زمانے میں تھا؟ کس نے اُس سے استناد کیا؟ یا اُس کے رسالہ کو معتبر ٹھہرایا؟ ان امور کا جواب ایک طرف، دنیا میں اس کی پیدائش کا بھی پتہ نہ چلا، سو اس کے جو کلام اُس مفروض کی طرف سے نسبت کیا ہے اسی خط و غلط کو متضمن جو مانعین وقت کی زبان پر جاری رہتے ہیں، اور اہل سنت کی طرف سے بارہا اُن کے جواب پاچکے ہیں، ظاہراً انہیں حضرات نے اس غرض سے بنالیا ہے کہ اپنے اصولِ مختصرہ دوسروں کی زبان سے نقل کریں؛ کہ لوگ سمجھیں: ”یہ حضرات ہی ایسے امور کو منع اور ان اصول بے معنی سے استناد نہیں کرتے، بلکہ اگلوں میں بھی ایسے گزر رہے ہیں۔“

ایسی حرکاتِ لائینی سے اگرچہ بعض عوام بے چارے دھوکے میں آجائیں، مگر جو ذرا بھی علم و دانش رکھتا یا علما کا صحبت یافتہ ہے، اُس کے ایسے مجہول، بلکہ نامخلوق سے استناد نہ فقط باطل و فضول ہی ہے، بلکہ یہ بات اچھی طرح ظاہر کرتا ہے کہ ان حضرات کو اپنی خرافات کی تائید میں علما اور کتابوں کے نام بنالینے، اور بے کار باتیں

اور مہملات پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں آتا، اور جب رسالہ ناصر فاکہانی و ”قول معتمد“ و ”شرعہ الہیہ“ و ”نور الیقین“ وغیرہ کا یہ حال! اور جن علما کو ان کے حوالہ سے خواہدوںِ حوالہ مانعین سے شمار کرتے ہیں، اُن سے استناد میں وہ اختلاف!۔

اور ابن الحاج کا کلام مضطرب، اور تاج فاکہانی مالکی کا قول (بسبب مخالفتِ سوادِ اعظمِ مسلمین، اور رد کرنے علمائے دین کے، اور نیز اس وجہ سے کہ انعدامِ اصل پر مبنی تھا) بعد ثبوتِ اصل مضلل ہو گیا، اصلاً لائقِ استناد و قابلِ لحاظ نہیں۔ تو بشیر الدین صاحب قنوجی، اور نواب صاحب بہادر بھوپالی، اور اُن کے بھائی احمد حسن خان متوفی، اور سید امداد علی صاحب ڈپٹی کلکٹر، یا دوسرے درجے میں مؤلفین ”ہدایۃ المبتدیین“ و رسالہ نواب صاحب بہادر والی ٹونک، اور ان حضرات کے بعض اقران و امثال کے سوا کوئی مانع اس مجلسِ مبارک کا جس میں کلام ہی باقی نہ رہا۔

اب اہل اسلام سے انصاف طلب ہے کہ بمقابلہ آیات و احادیث و اقوالِ ائمہ دین و علمائے راسخین جن سے مخالف و موافق سب سند لاتے، اور انہیں پیشوایانِ شریعت و مقتدایانِ ملت سے جانتے ہیں، اور اتفاقِ جمہورِ اہل سنت و عمل اکابرِ شریعت و طریقت، بلکہ اکثر خاص و عام اہل اسلام مصر، یمن، و روم، و شام، و مغرب، و عجم، و عرب، بالخصوص علما و صلحائے حرمین شریفین زادہم اللہ شرفاً و کرامۃً کے امرِ دین میں ان صاحبوں کے اعتبار اور ان کے بیان پر کچھ بھی اعتماد کی گنجائش ہے؟!

اور ان حضرات کا انکار کہ ملکِ ہند میں ضعفِ دین و ملت اور دوسرے مذہب کی حکومت دیکھ کر محض ہوائے نفس و فسادِ عقیدت سے اُس کے مرتکب ہوئے، کچھ بھی وقعت رکھتا ہے؟! اور باوجود تصریحاتِ علمائے دین و ائمہ محققین مغالطات

وہابیہ سے پریشان ہونا، اور باوصف ایسے ثبوت کے ان صاحبوں کے مجرّ د کہہ دینے سے استحسان و استحباب مولد میں تردد کرنا کیا مقتضی عقل و دیانت کا ہے؟ کیا قول جمہور جن کی نسبت حدیث ابن ماجہ میں وارد: ((اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ))^(۱) اتباع کے لیے کفایت نہیں کرتا؟ اور اس پانچ نام کتابوں اور علما کے اُن بے ضابطگیوں نا فہمیوں کے ساتھ (جن کا بیان بطور نمونہ سن چکے) ذکر کر دینا کتابوں اور علما کی طرف غلط نسبت، اور جھوٹا حوالہ، بلکہ محض فرضی نام کتب و علما کے بنا لینا، کیا ایسی چلا کیوں اور عیاریوں سے مخالفتِ سوادِ اعظم کا الزام حضراتِ وہابیہ سے دفع ہو سکتا ہے؟! اور وعیدِ شدید: ((مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ)) سے اُنہیں نجات دیتا ہے؟! لا حول ولا قوّة إلا باللّٰه العليّ العظيم -

گیارہویں دلیل: ابنِ خلکان اپنی ”تاریخ“ میں لکھتے ہیں: وأما احتفالہ بمولد النّبی صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم فإنّ الوصف یقصر عن الإحاطة به، لكن نذكر طرفاً منه وهو أنّ أهل البلاد كانوا سمعوا بحسن اعتقاده فيه، فكان كلّ سنة یصل من البلاد القريبة من أهل مثل بغداد، والموصل، والحزيرة، وسنجاء، ونصيبين، وبلاد العجم، وتلك النواحي خلق كثير من الفقهاء والصوفية والوعاظ... إلخ^(۲)، حاصل یہ کہ سلطان

(۱) انظر: ”مشكاة المصابيح“، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الثاني، ر: ۱۷۴، ۱ / ۹۷ نقلاً عن ابن ماجہ۔

(۲) ”وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان“، حرف الكاف، مظفر الدين صاحب إربل، ۲ / ۲۹۱۔

اربل جو محفلِ مولدِ اقدس کرتے، وصف اُس کے احاطہ سے قاصر ہے، لیکن ہم کچھ قدرِ قلیل بیان کرتے ہیں، شہروں کے لوگوں نے حضرت سلطان کا حسن اعتقاد مجلسِ مبارک کی نسبت سنا تو نزدیک کے شہروں مانند بغداد شریف، موصل، وجزیرہ، وسنجاء، و نصیبین، و عجم کے شہروں، اور اُس اطراف سے مجمع کثیر فقہاء و صوفیہ و واعظین کا وہاں جمع ہوتا۔

امام ابو الخیر سخاوی لکھتے ہیں: ثم لا زال أهل الإسلام في سائر الأقطار والمدن الكبار يشتغلون في شهر مولده -صلى الله تعالى عليه وسلم- بعمل اللوائيم البديعة المشتملة على الأمور البهجة الرفيعة يتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور ويزيدون في المبرات ويعتنون بقرأة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته فضل عظيم^(۱)، یعنی پھر ہمیشہ اہل اسلام تمام اطراف اور بڑے شہروں میں بماء ولادت حضرت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عجیب و لمیے عمدہ نامور کاموں پر مشتمل کرتے رہے، اور اس مہینے کی راتوں میں انواع صدقات، و اظہار سرور، و تکثیر حسنات، و اہتمام قرأتِ مولد شریف عمل میں لاتے ہیں، اور اُس کی برکات سے فضلِ عظیم اُن پر ظاہر ہوتا ہے۔

امام ابن الجزری نے بھی اسی کی مثل فرمایا ہے، امام قسطلانی کی عبارت ”مواہب لدنیہ“ اسی معنی میں اوپر گزری، اور سبط ابن جوزی کا کلام بھی کہ اعیان علماء و صوفیہ مجلسِ سلطانِ اربل میں حاضر ہوتے، اور مولانا علی قاری ”مورد روی“

(۱) ”سبل الهدى والرشاد“، الباب الثالث عشر في أقوال العلماء... إلخ، ۱ / ۳۶۲،

میں اہلِ حریمین و اہلِ عجم کا مجلس کرنا تحریر فرماتے ہیں^(۱)۔ امام حافظ ابن جوزی محدث رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی رسالہ مولد میں اہلِ حریمین و مصر و یمن و تمام ملکِ عرب کا مجلس کرنا اور ماہ ربیع الاول میں اظہارِ سرور و زینت و خیرات کی کثرت اور مولد پڑھنے اور سننے میں اہتمامِ بلیغ کرنا ذکر کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ: ببرکت اس عمل کے اجرِ جزیل و فوزِ عظیم حاصل کرتے ہیں، اور تجربہ کیا گیا ہے کہ بدولتِ محفلِ شریف کے تمام سال خیر و برکت و سلامت و عافیت اور فراخیِ رزق میں، اور زیادتیِ مال و دولت، اور امن و امان شہروں، اور چین آرام گھروں میں اُنہیں حاصل ہوتا ہے۔

اور شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”ما ثبت بالسنۃ“ میں اہلِ اسلام کا ربیع الاول شریف میں مجلس کرنا، اور صدقہ دینا، اور بھجت قرأتِ مولد و اظہارِ سرور و فرحت کے برکات کا اُن کے لیے ظاہر ہونا نقل فرمایا ہے^(۲)۔ اور مولانا رفیع الدین خان صاحب مراد آبادی نے (جن سے رئیس المانعین نواب بھوپالی بہادر ”کلمۃ الحق“^(۳) میں استناد کرتے ہیں) اپنے رسالے میں (کہ احوالِ سفر حج میں ہے) لکھا ہے: اتوار کے روز بارہویں تاریخِ نمازِ فجر کے بعد مجلسِ مولد منعقد ہوئی، حرمین شریفین، و شام، و مصر، و روم، و مغرب، و عراق کے شہروں میں عادتِ مستمرّہ ہے کہ اس دن بھجتِ ولادت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (کہ منشاء

(۱) ”المورد الروي في مولد النبي“ (مترجم بالأردية)، مترجم مولانا عبد القيوم، ص ۲۹۰-۲۹۲ ملقطاً۔

(۲) ”ما ثبت من السنّة في أيام السنّة“، ذکر شهر ربیع الاول، ص ۱۰۲۔

(۳) ”کلمۃ الحق“۔

جمع خیرات و مبدء تمام برکات ہے) عید میلاد کرتے ہیں، اور عید کی طرح لباسِ فاخرہ پہنتے، اور تہنیت و مبارکباد کہتے ہیں، اور قصہ میلاد شریف کا (کہ علمائے اعلام نے فصیح عبارتوں کے ساتھ اپنے رسائل میں لکھا ہے) پڑھتے ہیں، اور باہم میزبانی و ضیافت کرتے ہیں، اور اس عمل کو غنا و استغنا اور تمام سال کی عافیت کے واسطے تجربہ کیا ہے۔

اگلے سلاطینِ اسلام اس بات میں تاکید و اہتمامِ بلیغ رکھتے، اور اموالِ کثیرہ انعقادِ مجلس میں خرچ کرتے، حرمِ مکہ معظمہ میں یہ مجلس نمازِ مغرب کے بعد مولد شریف میں منعقد ہوتی ہے، اور مدینہ سکینہ میں اول روز مسجد شریف میں، اور خرچ اُس کا حضرت سلطانِ روم کی سرکار سے ہوتا ہے، فقیر نے (کہ اس سال شرفِ ورود مدینہ طیبہ سے مشرف ہے) دیکھا کہ شب کو اور دنوں سے دوچند روشنی حرم شریف میں ہوئی، اور صبحِ صحنِ مسجد میں منبر رکھا گیا، اور شیخ الحرم و قاضی و مفتی و جمع اکابر و خواص و عوام سب حاضر ہوئے، اور خوشبو سلگائی، اور چار آدمی باری سے منبر پر گئے، ہر ایک نے پہلے روضہ مقدّسہ کی طرف منہ کر کے اس طرح جیسے اجازت چاہتا ہے تھوڑی دیر قیام کیا، پھر مولود سید جعفر برزنجی کا (کہ نہایت فصیح و بلیغ ہے) پڑھا۔ اور اس مجلسِ مبارک میں دستور ہے کہ جب ذکرِ ولادتِ اقدس پر آتے ہیں، قاری اور سب حاضرین کھڑے ہو جاتے ہیں، اور درود شریف کی اُس وقت تکرار کرتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، بعد ختمِ مولد کے شربت و گلاب سلطانِ روم کی طرف سے حاضرین کو تقسیم ہوا، اور بادشاہ کے خزانچی نے خلعتِ فاخرہ شیخ الحرم، اور قاضی و مفتی حنفی، اور نائب الحرم، اور شیخ الخطباء، اور دیگر اربابِ خدمات کو پہنائے، اور اشرافیاں

اعیان و اکابر و خدام حرم محترم کو بقدر مراتب تقسیم کیں، اور یہاں کے اغنیا بھی اپنے گھروں میں مجلس کرتے ہیں۔

بالجملہ امام ابن جوزی، وابن خلکان، وحافظ امام سخاوی، وامام جزری، وامام قسطلانی، وملا علی قاری، وسبط ابن جوزی، وشيخ عبدالحق محقق دہلوی، ومولوی رفیع الدین مراد آبادی (کہ سب مستندین ومعتمدین مانعین عصر سے ہیں) بہت بلاد دار الاسلام کے علما وغیرہم کا مجلس کرنا یا شریک ہونا بیان کرتے ہیں، اور ابن خلکان فقہا و صوفیہ و واعظین بغداد، وموصل، وجزیرہ، وسنجا، ونصیبین، وبلاد عجم کا اس میں حاضر ہونا، اور ملا علی قاری اہل حرین و بلاد عجم کا، اور مولوی رفیع الدین خان مراد آبادی اہل حرین کے ساتھ سگان روم، وشام، ومصر، ومغرب، وعراق، اور امام ابن جوزی اہل حرین، ومصر، ومین، اور تمام ملک عرب کا مجلس کرنا تحریر فرماتے ہیں۔ اور امام سخاوی، وامام ابن الجزری، وشيخ محقق، وامام قسطلانی، وعلامہ دیار

بکری لکھتے ہیں کہ: ہمیشہ سے اہل اسلام یہ مجلس کرتے ہیں، اور بشہادت جماعت کثیر و جم غفیر مسلمین جن کا بیان مفید یقین ہے، ثابت کہ بفضلہ تعالیٰ اب تک اُن ملکوں میں یہ مجلس مبارک برابر معمول یہ و رائج ہے، جسے تا مل ہو موسم حج میں اُن سب بلاد کے باشندوں سے (کہ وہاں حاضر ہوتے ہیں) دریافت کر لے، خواہ حاجیوں کی معرفت تحقیق کر لے، زمانہ سابق میں بھی ایک دو شخص کے سوا علمائے معتبرین مستندین سے کسی نے کلام نہ کیا ہو، قطع نظر عدم صحت منہی سے انکار و خلاف اُن کا تعامل میں کچھ حرج نہیں کرتا۔

”اشباہ“ میں ہے: إِنَّمَا تَعْتَبِرُ الْعَادَةَ إِذَا اطْرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ ^(۱)، اور نہ اعتبار تعامل کے لیے عصر صحابہ سے تو اثر شرط، اور نہ تحقیق رواج اُس کا جمیع بلاد میں اور علم اُس کے تحقیق کا ضرور، چنانچہ ان سب امور کی تحقیق تام و تنقیح تمام ہمارے رسالہ ”اصول الرشاد“ میں مذکور، اور اُسی سے ثابت کہ فقہانے تعامل کو عبادات میں بھی اعتبار کیا ہے۔

بالجملہ عمل مولد معمول ومتوارث مسلمین وسنت وطریق مؤمنین ہے، اور تعامل وتوارث وعادت وسنت مسلمین بتصریح فقہا وأصولیین از جملہ دلائل شرع متین ہے، کتب فقہ میں صد ہا جزئیات اُس پر متفرع کیے، بلکہ اتباع اُس کا قرآن مجید سے واجب، اور اُس کی مخالفت پر وعید شدید وارد: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ مَبْعَدٍ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ ^(۲)۔

بارہویں دلیل: ہم استحسان مولد کو اجماعی بھی کہہ سکتے ہیں؛ کہ حنفیہ اور جمہور علما کے نزدیک اتفاق بعض کا کسی قول خواہ فعل پر، اور سکوت وعدم تعرض باقی لوگوں کا تین دن تک مجلس علم میں ایک قسم کا اجماع ہے، جسے اجماع سکوتی کہتے ہیں، اور اس جگہ علم بعدم مخالف ضرور نہیں، بلکہ عدم علم مخالف خصوصاً بعد امتداد زمانہ

(۱) ”الاشباہ والنظائر“، الفن الأول، القواعد الكلية، القاعدة السادسة: العادة

محكمة، المبحث الثاني، ص ۱۰۳۔

(۲) پ ۵، النساء: ۱۱۵۔

تأمل کے کافی، کما فی ”التحقیق شرح الحسامی“: إذا نصّ بعض أهل الإجماع على حكم في مسألة قبل استقرار المذاهب على حكم تلك المسألة، وانتشر ذلك بين أهل العصر، ومضت مدة التأمل فيه، ولم يظهر له مخالف، كان ذلك إجماعاً عند جمهور العلماء، ويسمى إجماعاً سكوتياً^(۱)۔

اور متکلمین مذہب جدید کو بھی اس کا اعتراف ہے: ”وانچہ در اکثر اصحاب وقرن باسکوت باقین بلائیکیر احدے مروّج بود بمنزلہ تسبیل وخلق جمیع اصحاب و ہمہ قرن باشد“ بحوالہ ”شرح حسامی“۔

مخالفین کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ: عصر صحابہ کے سوا علم باتفاق کل ممکن نہیں، تو علم بالسکوت پر کسی طرح مدار نہیں ہو سکتا، بلکہ عدم ظہور مخالف ہی کافی ہوگا، ورنہ محدثات عصر تابعین بھی بدعت و ضلالت میں داخل ہو جائیں گے؛ کہ اتفاق بقیۃ تابعین کسی امر میں ثابت نہ کر سکیں گے۔ انہیں متکلم قنوجی نے تدوین علوم و تعلیم و تعلم صرف و نحو و اعراب قرآن مجید وغیرہ کو جمع علیہا ٹھہرایا ہے، کیا صحابہ نے ان امور پر اجماع کیا ہے؟ یا تابعین خواہ تبع تابعین کا اتفاق ان مسائل میں بمعنی علم بحال کل فرد ثابت ہو گیا، تو سوا عدم ظہور مخالف کے اور کیا معنی ہے؟! اور اجماع کچھ اجماع مجتہدین میں منحصر نہیں، نواب صاحب بہادر ”کلمۃ الحق“ میں لکھتے ہیں: ”وبایدک اہل اجماع گمسانے بوند کہ مجتہد بوند مگر در چیزے کہ مستغنی عن الاجتهاد باشد و نباشد

ورؤفت و ہوائے نفس“^(۱)۔

دیکھو! مانعین کے رئیس المتکلمین کو بھی مسائل مستغنی عن الاجتهاد میں صاف اعتراف ہے کہ اہل اجماع کا مجتہدین سے ہونا ضرور نہیں، اور یہ قید ”و نباشد ورؤفت و ہوائے نفس“ محض فضول؛ کہ قول فعل مجتہدین کا بھی ایسا ہی ہونا چاہئے، لیکن بلاوجہ شرعی مجرّد وہم و خیال سے مجتہدین خواہ علماء و ائمہ غیر مجتہدین کی رائے و عمل میں اس احتمال کو قائم کرنا متعصب عنید کے سوا دوسرے سے کب ہو سکتا ہے؟!

حاصل کلام یہ کہ جب عمل مولد زمانہ سلطان عالم عادل شاہ اربل میں شائع ہوا علماء و مشائخ اطراف و اکناف بشہادت ابن خلکان اس میں حاضر ہوتے، اور بشہادت امام سخاوی، و امام ابن جزری، و امام قسطلانی، و علامہ حسین، و شیخ محقق دہلوی ہمیشہ اہل اسلام اقطار و بلاد میں مجلس کرتے، اور بگواہی حافظ عماد الدین بن کثیر ائمہ اہل سنت و اساطین ملت سے اُس کی ثنا کرنا اور اچھا سمجھنا ثابت ہے، اور اُس زمانے میں کسی سے انکار و اعتراض ظاہر نہ ہوا؛ کہ فاکہانی وغیرہ کا اُس وقت وجود بھی نہ تھا، اور عدم ظہور مخالف حسب تحقیق صاحب ”تحقیق“، تحقیق اجماع سکوتی کے لیے کافی ہے، تو اُس عصر میں اجماع سکوتی منعقد ہو لیا، اور جب ایک حجت شرعی اُس کے استحسان و عمل پر قائم ہو گئی تو انکار فاکہانی کسی طرح اس حجت کو رفع نہیں کر سکتا، اور اہل اجماع کا مجتہد مطلق ہونا باعتراف رئیس المانعین بھی ضرور نہیں؛ کہ مسئلہ قواعد شرعیہ سے موافق، اور مقاصد دین سے مطابق، اور عموماً نص و اشارات

ودالات کتاب وسنت سے ثابت ہے۔

اور نیز ”مسلم الثبوت“ میں ہے: علا أن اتفاق المحققين على ممرّ الأعصار حجة كالإجماع^(۱)، یعنی اتفاق محققین عرصہ دراز تک اجماع کی مانند حجت ہے، اب مانعین عصر شاہ اربل میں ائمہ معتمدین مستندین فی الدین سے انکار و اعتراض اس عمل پر ثابت کر دیں! یا اُس کا حجت شرعیہ سے ثابت ہونا تسلیم کریں! اور بالفرض فاکہانی وغیرہ جو اُس عصر کے بعد انکار کا بادی ہو، یا اگر اس کا قول حادث اجماع کو قائم نہ رکھے، تاہم مخالف جمہور ہونے میں شک نہیں، اس وجہ سے رد ہو جائے گا، اور جو اُس کا اتباع کرے گا، یا بلحاظ اتباع خود منکر ہوگا، اُس کا قول بھی اُسی طرح مردود ہوگا، اور یہی تقریر صدی دوازہم کی نسبت بھی کر سکتے ہیں کہ: ظہور نجدیہ وشیوہ مذہب اسماعیلیہ سے پہلے اُس زمانے میں کوئی منکر اور اس مجلس مبارک پر معترض نہ تھا، تو انکار متکلمین مذہب جدید پر خرق اجماع، لا اقل مخالفت جمہور کا الزام قائم۔

اور اس زمانے کا حال تو نہایت ظاہر؛ کہ عوام وخواص سے ایک شخص بھی اُس کے استحسان میں کلام نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ انکار مجلس مبارک خاص و ہابیت کی علامت ٹھہرا ہے، اور اس تقریر سے مخالفین کا مغالطہ (کہ عمل مولد کو مختلف فیہ ٹھہراتے ہیں، اور اس بنا پر تتمہ اثر ابن مسعود: وما راہ المسلمون

(۱) ”مسلم الثبوت“، الأصل الرابع: القياس، فصل التقليد، ص ۶۲۷۔

قبیحاً... إلخ^(۱) کو اول کا معارض بتاتے ہیں) بخوبی حل ہوا۔

اور یہ دھوکا بھی کہ: ”مخبر زین شافعیہ میں سواملا علی شیخ محقق دہلوی کے حنیفہ سے کوئی قائل نہ ہوا“، محض باطل، اور بشہادت علمائے دین وائمه مستندین مانند حافظ سخاوی و علامہ حسین خمیسی و امام قسطلانی و امام ابن الجزری وغیرہم کے جن کی وثاقت و عدالت آفتاب نیمروز سے زیادہ ظاہر، بلا قید حنفیت و شافعییت علما و مشائخ کا عمل مولد کرنا، یا اُس میں حاضر ہونا، اور اُسے مستحب و مستحسن سمجھنا ایک کھلی بات ہے، کہ کسی ذی عقل و انصاف کو مجال کلام نہیں، بلکہ یہ چاروں امام اہل اسلام میں بلا قید کسی مذہب کے ہمیشہ شائع رہنا اس عمل مبارک کا بیان فرماتے ہیں، اور کسی نے اہل مذاہب سے اُس میں کلام نہ کیا، تو تعامل مذاہب اربعہ، اور اُن کے قبول کر لینے میں کچھ شک نہ رہا۔

اگر حنفیہ کو اس مسئلہ میں کلام ہوتا تو باوجود ابتلا عام خصوصاً بعض خواص حنفیہ کی کتب متداولہ میں اس فعل کی ممانعت ضرور کرتے، اور جب ایسے مسائل میں استناد صرف حنفیہ سے چاہیے دوسروں سے کفایت نہیں کرتا، تو مانعین کو حوالہ فاکہانی مالکی وغیرہ کا کب مفید ہے؟! حنفیہ سابقین سے کہ معتمدین ہوں بحوالہ اُن کی کتب مشہورہ متداولہ، یا ایسے معتبرین کی جن کی نقل قابل اعتماد و اعتبار ہو ممانعت اس عمل کی بتصریح ثابت کر دیں! وودو نہ خطر الفتاد۔

خیر یہ کچھ نہ سہی شیخ عبدالوہاب حنفی، و امام سیف الدین شہیر بعلا مہ ابن

(۱) ”کشف الخفاء“، حرف المیم، تحت ر: ۲۲۱۴، ۲/ ۲۱۹۔

ظفر، وعلامہ شمس الدین، وصاحب ”مجمع البحار“ وغیرہم سب اکابر حنفیہ جن کے نام نامی سابق مذکور ہوئے، اور مولوی ولی اللہ شاہ صاحب دہلوی کی عبارت، اور اُن کے والد شاہ عبدالرحیم کی بشارت بھی دسویں دلیل میں منقول، آیا یہ لوگ علمائے حنفیہ سے نہ تھے؟! خدا جانے حضرات وہابیہ کے نزدیک حقیقت کسے کہتے ہیں! اور بالفرض حنفیہ سے کسی کا قول منقول نہ ہوتا تو جس حالت میں یہ عمل مبارک عموم آیات واحادیث، و اشارات ودلالات کتاب وسنت، وأصول وقواعد ملت حنفیہ سے ثابت، اور مصالح شرعیہ پر مشتمل، اور مقاصد دینی سے موافق ہے، اور ہمارے ائمہ ثلاثہ وغیرہم پیشوایان مذہب سے ممانعت اُس کی اصلاً ثابت نہ ہوئی، تو ہمیں شافیہ کے ساتھ خصوصاً بعد تعامل خاص ایسے مسئلے میں اتفاق کرنے سے کون مانع تھا؟! سادگی ان صاحبوں کی کہاں تک بیان کی جائے! اور غلط بات کہہ دینے پر جرأت تو ان حضرات کے حصے میں ہے، جو چاہتے ہیں فرما دیتے ہیں!۔

تیرہویں دلیل: ہم رسالہ ”اصول الرشاد“ کے قاعدہ یازدہم میں بخوبی ثابت کر چکے کہ تعاملِ حرمین شریفین حجت شرعی ہے، اور امام شافعی و امام ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ مسئلہ اذان فجر میں اس اصل سے احتجاج کرتے ہیں^(۱)، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ صرف اجماع اہل مدینہ کو بھی حجت کہتے ہیں^(۲)، اور طرفین رحمہما اللہ

(۱) ”الہدایۃ“، کتاب الصلاۃ، باب الأذان، الجزء الأول، ص ۵۳۔

(۲) ”شرح الزرقانی علی الموطأ“، ما جاء في ركعتي الفجر، تحت ر: ۲۸۱،

تعالیٰ سے انکار ثابت نہیں، بلکہ فقہائے^(۱) حنفیہ میں اُس سے استناد جاری ہے، اور مخالفت^(۲) پر حکم کراہت کا دیتے ہیں، اور اعتراض وہابیہ کہ: ”امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ اذان میں اس اصل پر عمل نہ کیا، بلکہ اُس کے خلاف حکم دیا“، مجرّد

(۱) تراویح میں ہر چار رکعت پر توقف کی نسبت ”غنیہ شرح منیہ“ میں فرمایا: هذا الانتظار مستحب لعادة أهل الحرمين [”الغنیۃ“، التراویح، ص ۴۰]، یہ انتظار مستحب ہے، اس لئے کہ اہل حرمین کی عادت ہے۔ ”ہدایہ“ میں ہے: نوکذا بین الخامسة والوتر لعادة أهل الحرمين [”الہدایۃ“، کتاب الصلاۃ، فصل في قيام شهر رمضان، الجزء الأول، ص ۸۵ بتصرف]، یعنی اسی طرح ختم تراویح و وتر کے درمیان توقف مستحب؛ کہ یہ بھی اہل حرمین کی عادت ہے۔ اسی طرح ”کافی شرح وانی“ [”الکافی“، کتاب الصلاۃ، باب النوافل، فصل في التراویح، ۱/ ۱۰۶] وغیرہ [”الہندیۃ“، کتاب الصلاۃ، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراویح، ۱/ ۱۱۵] میں ہے۔ حضرت عالم اہلسنت مدظلہ۔

(۲) ”کافی شرح وانی“ میں ہے: الاستراحة علی خمس تسليمات يكره عند الجمهور؛ لأنه خلاف أهل الحرمين [”الکافی“، کتاب الصلاۃ، باب النوافل، فصل في التراویح، ۱/ ۱۰۶]۔ تراویح میں دس رکعت کے بعد انتظار جمہور ائمہ کے نزدیک مکروہ ہے؛ اس لیے کہ یہ اہل حرمین کے خلاف ہے، اسی طرح ”یعنی شرح کنز“ [”رمز الحقائق شرح کنز الدقائق“، کتاب الصلاۃ، فصل في التراویح، ص ۴۰] میں ہے: ”غایۃ السروجی“ میں ہے: لا يستحب ذلك؛ لأنه خلاف الحرمين۔ یہ بات ناپسند ہے؛ اس وجہ سے کہ خلاف حرمین ہے۔ ”غنیۃ حلبی“ میں ہے: قال أكثر المشايخ: لا يستحب ذلك لمخالفة أهل الحرمين [”الغنیۃ“، التراویح، ص ۴۰]۔ اکثر مشائخ نے فرمایا: یہ ناپسندیدہ ہے کہ اس میں اہل حرمین کی مخالفت ہے۔ حضرت عالم اہلسنت مدظلہم العالی۔

مغالطہ دہی ہے، کیا ”ہدایہ“ (۱) میں یہ عبارت نظر سے نہ گزری: وَالْحِجَّةُ عَلَى الْكَلِّ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِبَلال... الحديث (۲)، یا اس قدر بھی نہیں سمجھتے کہ اقویٰ پر عمل کرنے سے دوسری دلیل شرعی کا حجت ہونا باطل نہیں ہوتا؟! ہاں، اُس کے مقابل اُس جگہ مضحل سمجھی جاتی ہے، جس طرح حدیثِ آحاد بمقابلہ نص قطعی۔

اسی طرح قول متکلم قنوجی کا کہ: ”حسن معمولات حج شرعیہ سے ثابت نہیں“ نراسفطہ ہے؛ کہ وہ خود حجت شرعی، اور ہمارے لیے احتجاج مجتہدین کافی ہے، اور جب یہ بات کہ معمولات حرمین شریفین حجت، اور جسے وہ مستحسن فرمائیں اور ثواب سمجھ کر عمل میں لائیں (بشرط عدم مزاحمت شرع و ثبوت مخالف قوی) مستحسن ہے، تو عمل مولد کے (کہ بلدین مکرمین کے معمولات و مستحانات سے ہے) استحسان میں کیا شک رہا۔

چودھویں دلیل: پروردگارِ عالم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر احسان اپنا اُس جناب پر بیان کرتا ہے: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ (۳)، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا۔ اور اسے اپنی عمدہ نعمتوں اور بڑے احسانات سے شمار فرماتا ہے، اور بعض مفسرین نے کریمہ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ

(۱) ”الهدایہ“، کتاب الصَّلَاة، باب الأذان، الجزء الأول، ص ۵۳۔

(۲) ”سنن أبی داود“، کتاب الصَّلَاة، باب فی الأذان قبل دخول الوقت، ر: ۵۳۴،

(۳) پ ۳۰، الم نشرح: ۴۔

الْكَوْثَرُ﴾ (۱) میں کوثر کو رفعت و شہرت و کثرت ذکر کے ساتھ تفسیر کیا ہے۔

یہاں سے ظاہر کہ ناموری و شہرت اور ذکر حضور کی کثرت حضرت عزت عزّ جلالہ کو منظور و محبوب ہے، ولہذا بہت سے اسباب اس کے جمع فرمائے، نامِ نامی اُن کا بہشت کے ہر قصر، وغرفہ، و دیوار، و دروازہ، و پردہ، و اوراقِ سدرہ و سینہ خور و ملائکہ وغیرہا پر لکھا، اور ساقِ عرش پر اپنے اسمِ گرامی کے ساتھ تحریر فرمایا، قرآن مجید میں اکثر اُمور اپنے ساتھ حضرت رسالت کی طرف بھی منسوب کیے، پچاس مقام سے زیادہ حضور کا ذکر ذکرِ الہی کے ساتھ موجود ہے۔

”شفائے قاضی عیاض“ میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً آیا ہے کہ: ”جبریل نے میرے پاس آکر کہا: خدائے تعالیٰ فرماتا ہے: تم جانتے ہو میں نے تمہارا ذکر کس طرح بلند کیا؟ میں نے کہا: خدا خوب جانتا ہے، ارشاد ہوا: ((إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتُ مَعِيَ)) (۲)، جب میں ذکر کیا جاؤں تم میرے ساتھ ذکر کیے جاؤ گے۔

تمام انبیائے سلف علیہم الصلوٰۃ والسلام سے حضور کی تصدیق و نصرت کا عہد کیا، جس کے سبب سب پیغمبر اپنے وقت میں حضور کی تصدیق فرماتے، اور حضور کے محامدِ جلیلہ بیان کرتے رہے، مسلمانوں کو حضور پر درود و سلام بھیجنے کا حکم، اور

(۱) پ ۳۰، الکوثر: ۱۔

(۲) ”الشفاء“، الباب الأول فی ثناء اللہ تعالیٰ علیہ... إلخ، الفصل الأول، ص ۲۰۔

فرشتوں کو اس کام میں مشغول کیا، اور خود بھی اس طرف توجہ فرمائی، حضور کی اطاعت تمام عالم پر فرض کی، اور حضور کی محبت ایک جہان کے دل میں پیدا کر دی، ہر زمانے میں بے شمار آدمی و جن حضور کی فرمانبرداری و پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں مشتاق نامِ نامی کو حرِ جان اور ذکرِ والا کو درِ دل کی دوا سمجھتے ہیں۔

کلمہ طیب و اذان و تشہد میں حضور کا ذکر اپنے ذکر سے مقرون کیا کہ اطرافِ عالم و رُبع مسکون میں حضور کا نامِ نامی خدا کے ساتھ منبروں اور مناروں اور مساجد و محافل میں پکارا جاتا ہے، ولادتِ باسعادت کے قریب اور خاص اُس وقت غرائبِ واقعات اور طرح طرح کے اِرهاصات ظاہر کیے، جن کی وجہ سے کرۂ خاک سے فلک الافلاک تک اس واقعہ عظیم کا چرچا ہوا، اور ملائکہ و جن و وحش و طیر ولادت شریف سے واقف ہو گئے، اور جس قدر ناموری و شہرت حضور کی اُس عالم میں ہوگی اُس کا بیان طاقتِ انسان سے باہر ہے، یہ اعتقاد چاہیے کہ اِس عالم کی شہرت اُس سے کچھ نسبت نہیں رکھتی؛ کہ تفصیل اُس کی متعبر۔

جس حالت میں یہ بات احادیث و آیات اور مالکِ حقیقی کے احکام و معاملات سے اچھی طرح ظاہر ہوئی کہ حضور کی ناموری و شہرت اور ذکر شریف کی کثرت حضرت اُحدیت کو مقصود ہے، تو ذکرِ والا مَجامع و مجالس میں بیان کرنا، اور اہل اسلام کو باہتمام تمام ایسی مجلس میں بلانا، اور محامد شریفہ و مناقبِ جلیلہ خصوصاً قصہ ولادت شریفہ (کہ غرائبِ حالات و عجائبِ معاملات پر مشتمل اور عمدہ اسبابِ شہرتِ ذکر کو متضمن ہے) سنا نا سب مقصودِ شارع سے مناسب، اور اس وجہ سے بھی شرعاً محمود ہے۔

اور جب شارع نے اُس کے لیے کوئی ہیئت وضع معین نہ فرمائی، اور کسی خاص وقت و صورت میں منحصر نہ کر دیا، تو جس وضع و ہیئت کے ساتھ کیا جائے مطلوب کا ایک فرد ہوگا، ایسی تخصیص و تعین لوازمِ فردیت سے ہے، نہ منافی، ہاں! کسی وضع و ہیئت کے ساتھ بایں طور معین کر دینا کہ دوسری صورت اصلاً جائز نہیں، جس طرح مانعینِ موارِدِ شرع میں منحصر اور اُنہیں پر مقتصر کرتے ہیں، تشریع من عند نفسہ، اور تعمیم شارع کا صریح ابطال ہے۔

اور جب خدائے قدیر کو اپنے پیارے رسول کی شہرت و ناموری اور ذکرِ حضور ہر طرح کثرت سے منظور ہے، تو آپ صاحبوں کی تدبیرات سے مٹنا معلوم! اس میں اصرار خدا کی تقدیر سے مقابلہ ہے۔ دیکھیے! جس قدر آپ اُس کے مٹانے میں کوشش کرتے ہیں، اُسی قدر مجالسِ ذکر کی کثرت ہوتی ہے، اور اہل ایمان و محبت کے دلوں میں ایسے اُمور کا شوق بڑھتا ہے، ﴿وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾... الآية (۱) یاد کیجیے! اور اس سعیِ رایگاں و تدبیراتِ فضول سے ہاتھ اٹھائیے۔

پندرہویں دلیل: ذکرِ ولادت و غیرہ احوالِ شریفہ جن کے لیے یہ مجلس منعقد ہوتی ہے بلا ریب ذکرِ مبارک حضرت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور ذکرِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم با قرار (۲) مانعین بھی عبادت، پس ذکرِ ولادت عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے شرع میں کوئی ہیئت و خاص صورت مقرر نہیں، تو (۱) پ ۲۸، الصف: ۸۔

(۲) بشرِ قنوجی نے ”غایۃ الکلام“ میں کہا: ”ذکرِ رسول اللہ از قبیل عبادت است“، اُنہی۔

اقول: صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ العالی۔

عموم و اطلاق پر رہے گی، اور جس کیفیت سے ادا کی جائے ضلالت نہیں ہو سکتی، اور تداویٰ اس مجلس کے لیے عبادت کی طرف دعوت، تو استحسانِ ہیئت کذائی بخوبی ثابت۔

سولہویں دلیل: دلائل سابقہ سے بخوبی ظاہر ہوا کہ: ذکرِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطلقاً مستحب و مستحسن ہے، اور اس مذہب کے واعظین و علما بھی مجالس وعظ و مجامعِ مسلمین میں اہل سنت کے لحاظ پاس سے حضور کے حالاتِ رفیعہ، و اذکار شریفہ، و فضائل، و کمالات، و مراتب، و مقامات بکمال کشادہ پیشانی بیان اور ایسے بیان کی خوبی اظہار کرتے ہیں؛ کہ لوگ انہیں ذکر والا کے حسن و خوبی کا معترف و معتقد اور محبت و عقیدتِ حضور میں صادق سمجھیں، گو بعض متعصب کے جبٹِ طیبت و فسادِ عقیدت کے چھپانے پر بھی قدرت نہیں رکھتے، حسنِ ذکر شریف کا انکار کر کے اپنے ہم مشربوں کا حالِ باطن ظاہر کر دیں۔

متکلم قنوجی ”غایۃ الکلام“ میں لکھتے ہیں: ”حسنِ مطلق ذکرِ رسول اللہ ممنوع ست“، نعوذ باللہ من ہذا الکلام! خیر ہمیں کسی کے باطن سے کیا کام، اُن کے اقوال اور ظاہری احوال پر نظر کر کے کہتے ہیں کہ: اکثر مانعین بھی حسنِ مطلق کے معترف ہیں، بلکہ اُن کے رئیس المتکلمین ”کلمۃ الحق“ کی دلیلِ ہفتم میں ذکرِ ولادتِ باسعادت کو فی نفسہ مستحب و محبوب لکھتے ہیں، اور اُس کے حسنِ اصلی فی نفسہ کا نہایت شد و مد کے ساتھ اقرار کرتے ہیں، اور مطلق نظراً الی ذاتہ تمام خصوصیات میں اپنے حکم کا اقتضا کرتا ہے، گو بعض جگہ کوئی عارض مانع ہو، اور جو شخص حکمِ مطلق خصوصیات میں جاری کرے متمسک باصل ہے؛ کہ اپنے دعوے کے اثبات میں حکمِ مطلق کے سوا کسی دلیل کا محتاج نہیں، خود ”رسالہ بدعت“ میں (کہ مانعین عصر کے امام الائمہ اسماعیل دہلوی

کی تصنیف ہے) اس مضمون (۱) کی تصریح ہے۔

اور نیز قاعدہ چہارم ”اصول الرشاد“ میں ہم نے بحوالہ کتبِ اصول اس مدعا کو بخوبی ثابت کر دیا ہے کہ حسنِ مطلق حسنِ مقید کے اثبات میں کفایت کرتا ہے، مگر جبکہ وہ خصوص خاص مخالف و مزاحم شرع و منہی عنہ ہو، تو جب تک مانعین بالخصوص خصوصیات و قیود کی ممانعت اور حکمِ مطلق کے ساتھ مزاحمت شرع شریف سے ثابت نہ کر دیں، تحقیقاً و الزاماً ہر طرح حسنِ مولد ثابت ہوتا ہے، اور یہ سب خصوصیات و قیود بھی فی نفسہا مستحسن و محبوب ہیں، اور انضمام اُن کا ذکرِ ولادت کے ساتھ اُس کے حسن کو ہرگز منع نہیں کرتا، تو اُس کی ممانعت کے لیے مغالطہ سازی و حیلہ پردازی و تلبیس و تلمیع کے سوا کیا طریق باقی رہا؟!

باقی رہا منکرینِ حسنِ مطلق کا کلام، جیسے متکلم قنوجی نے بے دھڑک کہہ دیا کہ: ”مطلق ذکرِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن اُسے تسلیم نہیں“، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، باوجود دعویٰ اسلام ایسا کلمہ زبانِ قلم پر لانا کسی مدعی عقل و دانش کا کام نہیں، حسنِ مطلق ذکرِ حضرت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدیہیاتِ اسلام سے ہے؛ کہ ہر نادان بچہ بھی اُس کا اعتراف کرتا ہے، اور آیات و احادیث کی دلالت تنبیہ سفیہ کے لیے کفایت کرتی ہیں، لیکن جس کے دل میں حلاوتِ اسلام و لذتِ ایمان اصلاً باقی نہیں وہ اپنے جبٹِ نفس و فسادِ باطن سے مجبور ہے۔

مخالفین ایک طرف، ان ذاتِ شریف کے موافقین بھی تو ایسے کلمات سے (۱) حاشیہ صفحہ ۱۱۲ یہ مطبع اہل سنت بریلی کے مطابق ہے جبکہ ہمارے اس نسخہ میں دیکھیے صفحہ ۲۲۴، ۲۲۵ پر اس کی عبارت منقول ہوگی۔ حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ۔

تحاشی و تبرّ اکرتے ہیں، دیکھو رئیس المانعین ”کلمۃ الحق“ میں اس باب میں اور ایسے شخص کی نسبت کیا کہتے ہیں: ”نہ آنست کہ ذکر ولادت باسعادت خیر البشر و ادراک احوال برکت اشتمال آں سرور علیہ الصلاۃ والسلام و مطالعۃ کتب این شمائل و خصائل ممنوع و محظورست حاشا و کلا ہر کہ ادنہ نصیب از نعمت اسلام و دولت ایمان دارد ز نہار این حرف بر زبان نگزارد، چہ جائے آنکہ ماہی بدعت و حامی سنت مانع تصلیہ و تذکیر شود“ (۱)۔

محمد عربی کا بروئے ہر دو سراست
کسیکے خاک درش نیست خاک بر سراو... الخ

اور حسن حسن ہی رہتا جب تک کوئی حرج خارج سے لاحق نہ ہو، اور قطع نظر اس سے کہ ہم نے ہیئت کذائیہ و قیود خارجیہ کا حسن ثابت کر دیا، مانعین ایک دلیل شرعی بھی اُن کے عدم جواز و حرج پر قائم نہیں کر سکتے، تو حسن مولد میں کلام بے جا، اور قصر اُس کا موار و شرع پر کام عقل و دین کا نہیں؛ کہ یہ حکم امر مخالف قیاس کا ہے، نہ حسن فی نفسہ کا؛ کہ مطابق عقل ہے۔

اور اس تقریر سے متکلم مذکور کا یہ کلام بھی کہ: ”اجتماعی کہ حسن ست اجتماعی ست کہ شرع بحسن آں ناطق شدہ مثل اجتماع برائے جمعہ و عیدین وغیرہا، نہ ہر اجتماع“ رد ہو گیا، نفس اجتماع کی خوبی احادیث سے (کہ مجالس ذکر میں ہیں) ثابت، اور خود ان حضرات کے مستندین کو اُس کی خوبی کا اعتراف ہے، شاہ عبدالعزیز

صاحب سورۃ قدر کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”و بالجملہ از مضمون این سورہ معلوم میشود کہ عبادت و طاعت را بہ سبب اوقات نیک و مکانات متبرکہ کہ حضور و اجتماع صالحان و ایجاب ثواب و ایراث برکات و انوار مزیتی عظیم حاصل میشود“ (۱)۔

اور شاہ ولی اللہ صاحب خاص مجلس مولد میں انوار ملائکہ و انوار رحمت الہی کا نزول مشاہدہ کرنا ”فیوض الحرمین“ (۲) میں تحریر کرتے ہیں، مانعین اول خلاف قیاس ہونا اجتماع اہل اسلام کا ثابت کریں، پھر اُسے مورد پر مقتصر ٹھہرائیں، ثبت العرش ثم انقش، سو جس حالت میں خاص نعت و حمد و فضائل و احوال شریفہ، بلکہ حالات ولادت و رضاعت و غیرہا مجمع و مجالس میں عصر صحابہ سے بلا انکار بیان ہوتے رہے، اور خود جناب رسالت نے جامع وغیرہا میں بیان فرمائے، تو یہ تکلیف بھی رایگاں ہوگی۔

اور یہ جو انہیں ذات شریف نے لکھا ہے کہ: ”حکم مطلق سے مراد کیا ہے جو حکم ان قیود کے عدم سے مشروط نہیں یا ہر حکم؟ پہلی صورت میں جائز کہ حکم مطلق کا محل نزاع میں ان قیود کے عدم سے مشروط ہو، محض تلمیح ہے، مراد حکم مطلق سے حکم مطلق ہے یعنی مرتبہ ”لا بشرط القیود“؛ کہ نہ وجود و عدم قیود سے مشروط، نہ کسی فرد و حد کے ساتھ مخصوص و محدود، تو ذکر جانب شرع سے مجاز و مختار ہے، چاہے ذکر شریف بدو ان قیود کے کرے، چاہے بلحاظ از دیاد و قربت و جمع برکات تلاوت قرآن،

(۱) ”تفسیر فتح العزیز“، سورۃ القدر، ص ۲۵۹۔

(۲) ”فیوض الحرمین“، المشاہدۃ الثامۃ، ص ۱۱۵۔

وصدقہ، وخیرات، و ہدیہ، و ضیافتِ اخوان، و جمعِ اہلِ ایمان کے ساتھ عمل میں لائے، اور یہ مراد مقصودِ شرع کے مطابق، اور عموم و اطلاقِ دلائل کے مناسب و موافق ہے، بخلاف مرتبہ عدم قیود و ”بشرط لا شیء“؛ کہ خواہ مخواہ کثرت کو مانع اور قلت کو مستلزم ہے، بالاسنہ اختراع اس احتمال کا از قبیل انیابِ اغوال ہے، بلکہ ہم نے حسن اُس کا قیود کے ساتھ بھی ثابت کر دیا، تو اب کلام اُس میں زمامِ کابرہ۔

نیز (۱) قید عدم قیود و خصوصیات کی حاجت صرف اُس حالت میں ہے کہ وہ مانع و مزاحم حکمِ مطلق ہوں، اور ما نحن فیہ میں ایسا نہیں، تو اُن کے ساتھ اجتماعِ حسنِ مطلق میں حرج نہیں کرتا، اور تحقیق بازغ وہ ہے جو ہم نے ”اصول الرشاد“ کے قاعدہ چہارم میں مشرّح کی کہ: مطلق اصولی و منطقی میں فرق عظیم ہے، یہاں صرف ایک فرد

(۱) اقول: اس افادہ میں یہ مقصود کہ اعلیٰ بمنزلِ شقِ اوّل مراد، اور اس پر اس احتمال کا ایجاد کہ متن (کہ یہاں حکمِ مطلق میں قیود کے عدم سے مقید ہو) سراسر بین الفساد ہے، معترض نے اپنے آپ کو خُل... میں تھوڑ کر کیا، اور... احتمال کو اپنے لیے... سمجھا، حالانکہ یہ محض جہالتِ عجب العجاب، بلکہ تمام اطلاقاتِ شرعیہ سے استناد کا سبب ہے، ہر جگہ یہی احتمال بے معنی نکال دینا بس ہو، حالانکہ اطلاقاتِ شرع سے استدلال صحابہ کرام سے زمانہ شاہ عبدالعزیز صاحب تک برابر کافہ علمائے اسلام میں جاری رہنے کے قطع نظر خود مولائے وہابیہ اسماعیل دہلوی و سردارِ طائفہ استحقاقِ صاحب ”اربعین“ وغیرہما کبرائے قوم بھی اُس کے قائل و عامل رہے ہیں۔ ہاں! محلِ تفسیر وہ صورت ہے کہ قیود مانع و مزاحم حکمِ مطلق ہوں، تو معترض سائل نہیں مستدل ہے، وہ ثبوتِ مزاحمت دے و دود نہ خراطِ الفتاد خود امام الطائفہ اسماعیل نے ”ایضاح الحق“ میں کہا: ”در بابِ مناظرہ در تحقیق حکم صورت خاصہ کیسکہ دعویٰ جریان حکمِ مطلق در صورت خاصہ..... ست متمسک باصل کہ باثباتِ دعویٰ... [ہمارے نسخہ میں ان مقامات پر کچھ کلمات واضح نہیں] حاجتِ بدلیہ =

میں تحقیق حکمِ حکمِ علی المطلق کے لیے کافی نہیں، بلکہ بنظر ذاتِ جمع مصادیق و مقیدات میں جریانِ ضرور، تو یہ شقیقہ و تشقیق سب سفسطہ سحیق و باطل و مجبور۔ ”تحریر“ و ”شرح تحریر“ میں ہے: لیس العمل بالمطلق العمل بہ فی ضمن المقید فقط، بل العمل بہ أن یجری فی کلّ ما صدق علیہ المطلق من المقیدات (۱)۔

سترہویں دلیل: جس حالت میں ثابت ہو چکا کہ رفعت و شہرت ذکر جناب رسالت علیہ افضل الصلاۃ و الخیرۃ حضرت اُحدیت عِز جلالہ کو منظور و مقصود ہے، اور کثرت اُس کی مقصودِ شارع سے موافق اور شرعاً محمود ہے، تو اُسے عموم و اطلاق پر رکھنا ہی مناسب، اور کسی وقت و ہیئت و وضع کے ساتھ مخصوص و منحصر، اور مورد کے ماوراء میں ممنوع، اور ”بشرط لا شیء“ اور عدم القیود و الخصوصیات کے مرتبے میں لینا کثرت کو مانع اور قلت کو موجب۔

کیا حضراتِ مانعین کو معلوم نہیں کہ نہ سب موارد اُس کے غیر قیاسی ہیں، نہ جواز اُس کا مخالف قیاس؟! کہ خواہ مخواہ مورد پر مقتصر کیا جائے، دیکھو! صحابہ کرام ذکر والا کو کسی وقت و محل و وضع کے ساتھ مخصوص نہ سمجھتے، اور احوال و معاملات میں نامِ نامی خدا کے ساتھ اسمِ گرامی بے تکلف ذکر کرتے، اور اللہ و رسولہ اُعلم (۲) اور

= ندارد و دلیل او بان حکمِ مطلق بہت و بس۔ حضرت عالمِ اہلسنت دامت برکاتہم۔

(۱) ”التقریر والتجیر فی شرح التحریر“، مسأله: إذا اختلف حکم مطلق و مقیدہ، ۳۶۴/۱، ۳۶۵ بتصرف۔

(۲) ”صحیح مسلم“، کتاب الصلاۃ، باب حجۃ من قال: البسملة آية من أول کلّ

سورة، سوی براءة، ر: ۸۹۴، ص ۱۷۰۔

اسی طرح کے کلمات و ردِ زبان رکھتے، اور خود حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے اور کبھی نہ فرماتے کہ: ”اس محل میں میرا ذکر وارد نہ ہوا، تم نے کہاں سے نکالا؟ اور کیوں کیا؟“ اور یہی طریقہ حضراتِ تابعین و ائمہ دین میں جاری رہا، کسی نے انکار و اعتراض نہ کیا، یہ مضمون حضراتِ وہابیہ ہی کو سوجھا ہے کہ ذکر شریف موارِ مخصوصہ کے سوا حسن نہیں، بلکہ العیاذ باللہ بدعت اور بُرا ہے۔

مسلمانوں کو لازم کہ جس طرح صحابہ کرام، و تابعین عظام، و علمائے امت، و ائمہ ملت قرناً فقرناً و طبقۃً فطبقۃً بلا لحاظ موارِ خاصہ (صرف باستثنا اُن مواضع کے جن میں ممانعت صریح وارد) ذکرِ خیر حضور کا کرتے، اور مستحسن و محبوب سمجھتے، اور حضور کا ذکر شریف، و حالات شریفہ، اور کمالات، و معجزات، و مقاماتِ رفیعہ مجالس و مجامع و جلوات و خلوات میں بیان فرماتے، اور اُن کی تحدیث میں اشاعتِ دین و تقویتِ اسلام تصور کرتے، اسی طرح جس وقت اور جس موقع محل اور جس ہیئت و وضع کے ساتھ، تنہائی خواہ مجالس و مجامع میں، جس طرح چاہیں شوق و محبت سے (سوا اُن مواضع کے جہاں شرع شریف بتصریح منع کرے، اور نہ صریح وارد ہو) اپنے مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کریں، اور اُسے باعثِ تقویتِ ایمان، و موجبِ سرورِ قلب، و آرام و راحتِ جان سمجھیں، اور مشتاقانِ ذکر محبوب و محبانِ صادق کو اُس کے سنانے، اور راحت و آرام پہنچانے کے لیے بلائیں، اور اُن کے درِ دل کی دوا بخشیں، اور زخمِ جگر پر مرہم رکھیں، کسی مانعِ خیر و احسان کے مغالطے اور دھوکے میں نہ آئیں۔

ہاں! ربیع الاول خصوصاً بارہویں تاریخ روزِ دوشنبہ کی روحانیتِ اولیٰ ہے کما مرّ، اسی طرح اجتماع اور مجلس میں ہونا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور یہ مغالطہ بعض

مانعین کا کہ: ”وہی اجتماع جس کا حسن شرع میں وارد، جیسے جماعتِ نماز و اجتماعِ جمعہ و عیدین حسن ہے، نہ ہر اجتماع“ خیال میں نہ لائیں؛ کہ مجالسِ ذکر کی خوبی حدیثوں سے ثابت ہے، اور اجتماعِ جمعہ و عیدین مخالفِ قیاس نہیں، کیا اس قدر بھی نہیں جانتے کہ اُن کے امام ثانی ”مآۃ مسائل“ (۱) میں خاص اجتماعِ مولد کو اجتماعِ عیدین پر قیاس کرتے ہیں، اور مسئلہ عرس میں لکھتے ہیں: ”وقیاس عرس بر مولد شریف غیر صحیح ست، زیرا کہ در مولد شریف ذکر ولادت حضرت خیر البشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ست، و آن موجب سرور و فرحت ست، و در شرع شریف اجتماع برائے فرحت و سرور کہ خالی از بدعات و منکرات باشد آمدہ، و اجتماع برائے حزن ثابت نشدہ، و فی الواقع فرحت مثل فرحت ولادت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم در دیگر امر نیست، پس دیگر امر دریں قیاس نحو اہد شد۔“

اٹھارہویں دلیل: شاہ ولی اللہ محدث (۲) (کہ امام الائمہ مانعین یعنی اسماعیل دہلوی کے جدِ امجد، و استاذ الاستاذ، و شیخ المشائخ ہیں) کس تصریح کے ساتھ اپنا مجلسِ مولد میں بمقام ولادتِ حضرت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں حاضر ہونا، اور انوارِ ملائکہ و رحمتِ خدا کو (کہ اُس مجلسِ پاک سے بلند ہوئے) معاینہ کرنا بیان فرماتے ہیں، اور اُسے اُن مجالسِ اذکار سے (کہ موارِ ملائکہ و رحمتِ الہیہ میں ہیں) ٹھہراتے ہیں۔

(۱) ”مقۃ مسائل“۔

(۲) ”فیوض الحرمین“، المشاہدۃ الثامۃ، ص ۱۱۵۔

اور ”انتباہ“ وغیرہ^(۱) میں اپنے پدر بزرگوار شاہ عبدالرحیم صاحب کا ہر سال بتقریب مولد ایام ولادت شریف میں نیاز حضور کے لیے کھانا پکوانا، اور اہتمام اور اُس کا التزام، یہاں تک کہ ایک سال بوجہ عسرت کچھ میسر نہ ہوا تو خود بریان پر نیاز کردی، اور حضرت رسالت نے بکمال پرورش و غلام نوازی قبول فرمائی، اور اس معاملہ پر شاہ صاحب ممدوح کا خواب میں مطلع ہونا نقل کرتے ہیں۔

اور مولوی رفیع الدین خان صاحب مراد آبادی (کہ رئیس المتکلمین مانعین کے مستندین ہیں) اس مجلس مبارک کے نہایت مدّاح و معتقد ہیں۔ اور انہیں رئیس المتکلمین کے استاذ مفتی صدر الدین خان صاحب دہلوی (جن سے تلمذ پران حضرت کو بڑا ناز ہے) کس شدّ و مد کے ساتھ اس کے استحسان کا فتویٰ دیتے ہیں!۔ اور مولوی اسحاق صاحب ”مأۃ مسائل“ میں ذکر شریف کو موجب سرور و فرحت، اور فرحت کو ہر خوشی سے زیادہ، اور اجتماع کو (کہ فرحت کے لیے ہو) مشروع کہتے ہیں۔ اور تقسیم طعام و شیرینی خاص اس تقریب میں اور ولادت اقدس کی خوشی جناب مجدد صاحب کے قول سے ثابت، اپنے ”مکتوبات“ میں تحریر فرماتے ہیں: ”امروز طعامہائے متلوّن فرمودہ ایم کہ بروحانیت آن سرور علیہ الصلاۃ والسلام پزند و مجلس شادی سازند... الخ“،^(۲)۔

اور شاہ عبدالعزیز صاحب ”رسالہ ذبیحہ“ میں (کہ ”مجموعۃ زبدۃ النصح“

میں چھپا ہے) تبرک قبور صالحین سے، اور ایصالِ ثواب قرآن و تقسیم طعام و شیرینی کے استحسان پر اجماع ذکر فرماتے ہیں، اور تعیینِ یوم کو بھی مناسب ٹھہراتے ہیں: ”آرے زیارت و تبرک بقبور صالحین، و امداد ایشان بامداد ثواب تلاوت قرآن، و دعائے خیر، و تقسیم طعام، و شیرینی امر مستحسن و خوب ست باجماع علماء و تعیینِ روز عرس برائے آنست کہ آروز مذکر انتقال ایشان می باشد از دارالعمل بدارالثواب والا ہر روز کہ این عمل واقع شود موجب فلاح و نجات ست، و خلف را لازم ست کہ سلف خود را باین نوع برواحسان نماید... الخ“،^(۱)۔ بلکہ بعض تحریرات میں اس عمل مبارک اور مجلس شہادت کا خود کرنا بیان کرتے ہیں۔

اور مولوی اسحاق صاحب اگرچہ عملِ مولد کو بحوالہ ”سیرت شامی“ مختلف فیہ لکھتے ہیں، اور حوالہ اختلاف کا ”سیرت شامی“ کی طرف غلط ہے؛ کہ صاحب سیرت نے ہر طرح اس مجلس مبارک کو ثابت کیا ہے، اور قولِ فاکہانی وابن الحاج بخوبی دفع کر دیا ہے، لیکن طرز عبارت ”مأۃ مسائل“ باعلان تمام شاہد کہ خود استحسان مولد کے بہیت کذا سیۃ قائل ہیں، اور اس عمل کو شریف سمجھتے اور مولد شریف لکھتے ہیں، اگر مانعین وقت اگلے علما وائمہ کے ارشادات (اگرچہ خود بھی ان سے سوجگہ سند لاتے اور اپنے مطلب کے وقت علمائے راسخین وائمہ دین ٹھہراتے ہیں) نہ مانیں گے تو ان حضرات کو جنہیں اپنے زعم فاسد میں مطلقاً اپنا ہم مشرب اور ملتِ جدیدہ نجدیہ کا مقتدا و صاحبِ مذہب بنا رکھا ہے کیا کہیں گے؟! اور جو انہیں بھی (العیاذ باللہ)

(۱) ”الدر الثمین“، الحدیث الثانی والعشرون، ص ۶۱۔

(۱) ”رسالہ ذبیحہ“۔

(۲) ”مکتوبات“، مکتوب ۱۰۶، المجلد الثانی، دفتر سوم، حصہ نہم، ص ۸۷۔

ائمہ سابقین و علمائے متقدمین کی طرح بدعتِ ضلالت کا مرتکب و مجوز، اور شرع سے محض جاہل، یا حق سے دیدہ و دانستہ معرض، خواہ حق پوش ناحق کوش قرار دیں گے، تو کس کے ہو کر رہیں گے؟! اور کس کا نام لیا کریں گے!؟

انیسویں دلیل: صاحب ”ہدایہ“ مسئلہ تلبیہ میں لکھتے ہیں: ولو زاد فیہا جاز خلافاً للشافعی - رحمہ اللہ تعالیٰ - فی رواۃ الربیع عنہ، فهو اعتبرہ بالأذان والتشہد من حیث أنه ذکر منظوم، ولنا أن أجلاء الصحابة کابن مسعود وابن عمر وأبی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہم - زادوا علی المأثور؛ ولأن المقصود الثناء وإظهار العبودیۃ، فلا یمنع من الزیادۃ علیہ (۱)۔

دیکھو! ان امام اجل نے مطابقتِ مقصود کو باوصف اس کے کہ صبیح مخصوصہ محدودہ میں اصل توقیف ہے، دلیل جواز ٹھہرایا، اور صحابہ کرام نے امرِ مسنون محدود پر کچھ مضمون زیادہ فرمایا؛ کہ مقصود تلبیہ سے ثناء و اظہارِ عبودیت ہے، تو زیادت میں کچھ حرج نہیں، بلکہ اولیٰ ہے، اسی طرح مقصود عملِ مولد سے تعظیمِ نبوی و اظہارِ عقیدت و نیاز مندی ہے، اور اُس کے لیے شرع میں کوئی ہیئت بھی خاص نہ کی، نہ محدود فرمایا، تو جو ہیئت کہ تعظیمِ خدا و رسول و اظہارِ عقیدت پر دلالت کرے، خصوصاً جسے علمائے قرآن و فقہان قبول کیا، ضرور مستحسن و عمدہ ہے۔

بیسویں دلیل: مجلسِ مولدِ اقدس مجلسِ وعظ و نصیحت ہے؛ کہ فضائل

و اخلاق و شمائل و معجزات و دیگر کمالات حضرت سید الکائنات علیہ افضل الصلوات و اکمل التحیات اُس میں بیان ہوتے ہیں، سامعین کے قلب میں عظمت و محبت جناب رسالت متمکن ہوتی ہے، اور یہ امر سب معاملاتِ دینی کا اصل اصول ہے؛ کہ جب تک رسول کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم سے عقیدتِ کاملہ نہ ہوگی خدا کے کلام و اخبار و احکام پر کس طرح اطمینانِ کامل و یقینِ واثق حاصل ہوگا؟! اور جسے حضور سے سچی محبت اور پوری عقیدت نہیں، وہ شریعت کی باتوں پر کب عمل کرے گا؟! اور اُن کی عظمت و رفعت کیا سمجھے گا!؟

ولہذا خود مالکِ حقیقی جلّ و علا نے حضور کے فضائل و کمالات و مناصب رفیعہ و مناقبِ جلیلہ اور اس قسم کے حالات اجمالاً و تفصیلاً ہر طرح بیان فرمائے، اور حضور نے بارہا اُمت کو سنائے، تاکہ لوگ حضور کے منصبِ عظیم و مرتبہِ فخم سے واقف ہو کر حضور کی محبت و طاعت میں مستعد و سرگرم رہیں، اور حضور کے ارشادات تہ دل سے قبول، اور اُوامر و نواہی پر عمل کریں، جس کے سبب دارِین کی خوبی، بلکہ مالکِ حقیقی کی محبوبی و مغفرتِ کاملہ ہاتھ آتی ہے؛ کہ کریمہ: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (۱) اس مضمون سے خبر دیتی ہے۔

بلکہ بنظرِ انصاف فائدہ مولد کا مجلسِ وعظ سے بمراتب زیادہ ہے، تجربہ تام سے ثابت کہ جو لوگ گھروں میں درود و سلام سے غافل رہتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات

اپنے معاصی و فضولیات میں ضائع کرتے ہیں، اس مجلس میں حاضر ہو کر تحفہ درود و سلام بکثرت عرض کرتے ہیں، اور اکثر امرا و اہل دنیا (کہ صحبتِ علماء و مجالسِ تذکیر سے متنفر اور بغر و رجاہ و ثروت خواہ اُن جلسوں کو خلافِ مزاج و مراد سمجھ کر بے رغبت ہیں) اس تقریب میں آتے ہیں، اور دینی باتیں سن جاتے ہیں، اس نظر سے بھی ترتیبِ مجلس اور تداعی و اجتماع میں اہتمامِ بلیغ عینِ مصلحت و موجبِ ثواب بے نہایت ہے؛ لَاقِ الداعیِ اِلٰی الخیر کفاعلہ۔

اور اس زمانہ پر آشوب و فساد میں پادری اور کرسٹان کوچہ و بازار میں ندا کرتے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، و اخلاقِ کریمہ، و عاداتِ شریفہ پر طرح طرح کے بہتان، اور اس قسم کے خرافات و ہذیان بکتے پھرتے ہیں۔ مسلمانوں کو لازم کہ ہر تقریب میں اور ہر جگہ حضور پر نور کے ذکرِ مبارک کا جلسہ کریں، اور اُن کے رد کو معجزات و کمالات (جو نبوت والا کی دلیل ہیں) اور اخلاقِ کاملہ و عاداتِ فاضلہ (جن سے مخالفوں کی تکذیب اور اُن کے بیان کا بطلان آفتابِ نصف النہار کی طرح ظاہر ہوتا ہے) بیان میں لائیں، خصوصاً احوالِ ولادت و اربابِ صاۃ کہ وقتِ تولد شریف خواہ اس کے قریب، اور ایامِ رضاعت و صغر سن میں ظاہر ہوئے، جن میں کوئی بے دین کسی طرح کا احتمال از قسم سحر و کھانت وغیرہ اصلاً نہیں کر سکتا، اور حضور کی رسالت و محبوبیت پر بالبداہتہ دلالت کرتی ہیں، نہایت تفصیل و شرح و بسط کے ساتھ بیان کریں، تاکہ عوامِ اہل اسلام مخالفانِ دین کے دامِ فریب سے محفوظ رہیں۔

اور اس مقام سے یہ شبہ کہ: ”صحابہ خواہ تابعین سے یہ خصوصیت ثابت

نہیں، بخوبی دفع ہوتا ہے؛ کہ اُس زمانے میں اس کی حاجت نہ تھی، کوئی مجمع، کوئی مجلس ایسے اذکار سے خود ہی خالی نہ ہوتا، اکثر اوقات حضور کے حالات و در زبان، اور صغیر و کبیر ذکر والا میں مشغول بدل و جان تھے، رفتہ رفتہ لوگ حبِ دنیا و طلبِ مال و جاہ میں مصروف، اور اس طرف سے غافل، اور اُمورِ دین سے جاہل ہوتے گئے، جب علمائے کرام نے یہ حال دیکھا، ایسے اُمور خیر و مفید کو رواج دیا، اور اس زمانے میں تو یہ عمل مبارک اور اس کے امثال حدِ ضرورت کو پہنچے۔

باوجود اس کے جو لوگ اس کی ممانعت کرتے ہیں وہ قصدِ اُخواہ نادانی سے اسلام کے حفظ و نگہبان کو منع، اور پادریوں کی اعانت اور کھلی حمایت کرتے ہیں۔ وہی انصاف سے کہیں! کہ ان دنوں گھر بیٹھے کون ایسے اذکار میں مشغول ہوتا ہے؟! اور جس جگہ دس آدمی جمع ہوتے ہیں ایکٹ، گزٹ، چٹھی سرکلر، ناچ گانے، باجے تماشے، اشعارِ زلف و خال، اور فواحش کے حسن و جمال کا چرچا ہوتا ہے یا حضور والا کے معجزات و معراج و ہجرت اور اسلام کی ابتدا، و ترقی، و شان، و شوکت اور اس قسم کے احوال کا تذکرہ رہتا ہے؟! اگر انعقادِ مجلس تمہارے کہنے سے چھوڑ دیا جائے، یہاں تک کہ لوگ ان احوال کے کبھی کبھی سننے سے بھی محروم رہیں، اور پادری لوگ گلی کوچے اپنا کام کرتے پھریں، تو انجام اس کا کیا ہو؟! اور کتنے عامی اور دنیا دار لا مذہب خواہ نصرانی ہو جائیں؟! پُر ظاہر کہ تصدیقِ رسالت دوسرا جزو ایمان کا ہے، اور جزو اول کہ توحید سے عبارت ہے اس تصدیق پر موقوف، و تصدیقِ رسالت اصلِ اصول تمام بھلائیوں اور خوبیوں کی ہے، اور جڑ کا استحکام نہایت اہم ہوتا ہے، اور وہ عقولِ عامہ و اذہانِ عوام

میں معجزہ کے طریق سے ہو سکتا ہے، خصوصاً وہ خوارق جو وقتِ ولادت اور اُس کے قریب ظاہر ہوئے؛ کہ اُن میں نہ احتمالِ سحر، نہ بناوٹ اور تصنع کا گمان، نہ طلسم و شعبدہ کی گنجائش، اور ان باتوں پر عوام کو اطلاع اور اُن کا یاد و محفوظ رہنا، اور دل میں تمکُن واستقرار بدوُن اس کے نہایت دشوار؛ کہ مجالس میں ان باتوں کا چرچا ہوتا رہے تو مسلمانوں پر قریب بواجب ہے کہ واسطے دفعِ اس شر کے مجلسِ مولد اور اُس کے امثال کی نہایت کثرت کریں، اور خواص و عوام کو اس جلسہ میں ذکرِ مبارک سنانے، اور مخالفینِ دین کے فریب و مغالطہ پر مطلع کرنے اور جتانے کے لیے، اور جس طرح وہ بار بار اپنی خرافات کو اعادہ کرتے ہیں، اسی طرح اس مشک کی خوشبو بار بار مہکانے کے واسطے جمع کریں، اور اس کام میں اہتمامِ بلیغ عمل میں لائیں، اور تعینِ وقت اجتماعِ اخوان میں زیادہ مداخلت رکھتا ہے۔

اور نیز حدیثِ بخاری سے (کہ دوسری دلیل میں گزری) ثابت کہ خود جناب رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکان و وقت و عظ کے لیے مقرر فرمایا، اور جمع ہونے کا حکم دیا^(۱)، اور ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پنجشنبہ واسطے وعظ و تذکیر کے مقرر کر لیا تھا^(۲)، کہ یہ دونوں روایات بخاری شریف میں موجود، اور تعینِ بیان قبل از شروع و کَوَ اجمالاً ضروری، اور اُسے لوگوں پر ظاہر کرنا کہ یہ وعظ کہوں گا، یا یہ

(۱) ”صحیح البخاری“، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، باب تعلیم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم... إلخ، ر: ۷۳۱۰، ص ۱۲۵۸۔

(۲) ”صحیح البخاری“، کتاب العلم، باب من جعل لأهل العلم... إلخ، ر: ۷۰،

بیان کروں گا ایک سچی بات ہے۔

پھر اگر کسی نے اُسے مولد یا مجلسِ مولد کے نام سے شہرت دی تو کیا اُس کی حقیقت بدل گئی؟! اور وہ مجلس وعظ و نصیحت نہ رہی؟! اور جو امور کہ اس نام سے جائز تھے کس وجہ سے مجرّ د اس تعبیر سے حرام و مکروہ ہو گئے؟! اور مخالفین اس کے انعقاد و اہتمام میں نہایت توجہ رکھتے ہیں، تو اس مجلس سے کہ حقیقت اس کی وہی ہے، صرف نامِ مولد کی وجہ اور جناب رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے ایسے کیوں بیزار ہو گئے؟!، نعوذ باللہ من قسوة القلوب وإحاطة الذنوب، من یهد اللہ فلا مضلّ له، ومن یضلل اللہ فما له من هاد -

اکیسویں دلیل: برائین سابقہ سے حُسن سب امور کا جن پر مجلسِ مولد مشتمل بخوبی ظاہر ہوا، اور قاعدہ ثانیہ رسالہ ”أصول الرشاد“ میں اس امر کو کہ مجموع امورِ مستحسنہ مستحسن رہتا ہے عقلاً اور نقلاً ثابت کر دیا، اور یہ اعتراض کہ: ”وجود اُس کا قرونِ ثلاثہ میں نہ تھا“ مواضع متعدّدہ اور طرح طرح کی تقریروں خصوصاً جواب شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے (کہ در باب جمعِ قرآن ”بخاری شریف“ میں منقول ہے، اور اُس پر اتفاق صحابہ ہو گیا ایسے طریق سے جس میں کسی ذی عقل بالانصاف کو دَم مارنے کی مجال نہیں) دفع ہوا۔

لیکن یہ سب محض تبرّع اور مانعین پر ہمارا احسان ہے، ورنہ اصل اباحت ہے، جسے ہم نے رسالہ مذکورہ کے قاعدہ ثالثہ میں ثابت کیا ہے، اور یہ امر نہایت ظاہر کہ ذکرِ حضرت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وصدقہ، ودرود، و تلاوتِ قرآن وغیرہا

اُمور جس ہیئت و کیفیت کے ساتھ جائز قرار پائیں گے، تو باعتبار (۱) اپنے حُسن ذاتی و اصلی کے خواہ مخواہ مستحسن ہی ٹھہریں گے، اور جواز ضمنِ استحباب ہی میں متحقق ہوگا، اور یہاں سے ظاہر ہوا کہ اصلِ جواز و استحسان کا ثبوت ہمارے ذمہ نہیں، بلکہ بقاعدہ منظرہ عدمِ جواز و کراہت کا ثبوت مانعین پر واجب، مانعین ایک دلیل بھی جو بقاعدہ منظرہ صحیح ہو پیش نہیں کرتے، بلکہ بنائے بحث بالکل مغالطات و اُوہام و خیالات پر ہے، اب اُس کی کیفیت ملاحظہ کیجیے! اور ان صاحبوں کے جوہر قابلیت و دیانت کی داد دیجیے!۔

(۱) مح ہذا ہر مباح کہ بہ نیتِ محمود کیا جائے مستحب و محمود ہو جاتا ہے؛ لقولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)) [”صحیح البخاری“، کتاب بدء الوحي، باب کیف کان بدء الوحي... إلخ، ر: ۱، ص ۱] یہ مسئلہ بدیہیاتِ شرعِ مطہر سے ہے۔ ”أَشْبَاهُ“ میں ہے: أَمَّا الْمَبَاحَاتُ فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ صِفَتُهَا بِاعْتِبَارِ مَا قَصِدَتْ لِأَجَلِهِ، فَإِذَا قَصِدَ بِهَا التَّقْوَى عَلَى الطَّاعَاتِ وَالتَّوَصُّلِ إِلَيْهَا، كَانَتْ عِبَادَةً كَالْأَكْلِ وَالنَّوْمِ وَاکْتِسَابِ الْمَالِ وَالْوَطْءِ [”الأشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ“، الفَرْقُ الْأَوَّلُ فِي الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ، الْقَاعِدَةُ الْأُولَى، لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ، ص ۱۸]۔ ”رَدُّ الْمُحْتَارِ“ مسئلہ تحقیق میں ہے: عَلَى أَنَّهُ وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهَا مَبَاحَةٌ، لَكِنْ بِقَصْدِ الشُّكْرِ تَصِيرُ قَرْبَةً، فَإِنَّ النِّيَّةَ تَصِيرُ الْعَادَاتِ عِبَادَاتٍ وَالْمَبَاحَاتِ طَاعَاتٍ [”رَدُّ الْمُحْتَارِ“، کتاب الأَضْحِيَّةِ، ۲۰۸/۵، تحت قول ”الدر“: وَإِنْ كَانَ شَرِيكَ السَّيِّئَةِ نَصْرَانِيًّا... إلخ]۔

حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ۔

دوسرے باب مغالطات مخالفین کے حل و دفع میں

ہر چند اکثر مغالطات و اوہام و خیالات منکرین بفضل حضرت رب العالمین و طفیل جناب سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ و صحبہ اجمعین ضمن تقریر دلائل میں مُدفع ہوئے، مگر بنظر تسکین قلوب ناظرین اُن کے عمدہ شبہات سے (جن پر بڑا ناز ہے) استقلالاً بھی تعرض مناسب، اور بقیہ مغالطات کو رد کردینا واجب، واللہ الموفق، وبہ نستعین، نعم المولیٰ ونعم المعین -

پہلا مغالطہ (۱): ”مجلس مولد بدعت ہے، اور ہر بدعت ضلالت، اور ادنیٰ

(۱) واضح ہو کہ اکبر متکلمین طاغیہ بشر صاحب قنوجی کو ”غایۃ الکلام“ میں ذکر پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے (معاذ اللہ) باطل کرنے کی ہوس اُچھلی، تو پیش عوام متکلمی کی شرم مُلائی کا نام رکھنے کو کچھ دلیلیں لکھنے کی بھی سوچھی؛ کہ دعویٰ بے دلیل محض خوار و ذلیل، لہذا کچھ کا سبق پرانے سیانے نواب صاحب بھوپالی سے سیکھا پڑھا، ایک آدھ مغالطہ اپنے جی سے گڑھا، پھر ایک ہی بات کو صرف طرز عبارت بدل کر جدا گانہ دلیل قرار دیا، یوں بہر اِخراجی آٹھ دلیل کا بھرت بنا لیا، اور براہ ہوشیاری ابتدا میں خود اُس کا اقرار بھی کیا، فرماتے ہیں: ”برائے ممنوعیت این عمل ادلہ بسیارند بعض بنظر اختصار ندگوئی شوند، لیکن در تکثیر ادلہ صرف لحاظ تکثیر عنوان بیاست والا بالمال رد بعض جانب بعض آسان ست“۔ یہ حماقت تو ملاحظہ ہو کہ بنظر اختصار ابطال مجلس مبارک کی بہت دلیلوں سے صرف بعض لکھتے ہیں، اور اُن بعض میں بغرض تکثیر صرف طرز بیان بدل کر ایک ایک دلیل کو دو دو بار گنتے ہیں، ان دونوں غرضوں کا تناقض تو دیکھیے! صاف ظاہر ہوا کہ ”بہت“ محض جھوٹ کہہ دیا، اوّل قلیل گڑھ پائے، اور نظر عوام میں گنتی بڑھانے کو یہ روپ دکھائے، خیر اس کتاب مستطاب میں یکم سے ششم تک جو چھ مغالطے ذکر فرمائے، یہ سب قنوجی صاحب کی صرف دلیل اوّل کے ہیں، جن کا ردِ بلیغ متن میں ارشاد ہوا۔=

= وانا قول وباللہ التوفیق: یہاں منکر مکاربر کی صفر شکنی کو معارضہ بالقلب بہت خوبی سے ممکن، ”غایۃ الکلام“ قنوجی صاحب کی ساری تقریر پر پیشان بعینہ لے لیجئے، صرف لفظ عمل کو منع سے بدل دیجیے، انہیں کی دلیل ذلیل انہیں پر تیر باز گشت بنے گی۔ اب شدت تعصب جواب پر لائے گی، اور اُس کے ساتھ ہی خود اپنی دلیل کی بیہودگی کھل جائے گی، کہ جس بات سے جانب عمل میں دیدہ و دانستہ چشم پوشی کر کے بے ثبوتی کا اڈا ہوا تھا، جانب منع میں اُسی کا دامن تھامنا پڑا، اور اب جو آنکھ کھول کر دیکھا تو سویرا ہے۔ وہ تقریر یوں ہے: ”منع از جمع واجتماع مسلمین برائے ذکر و تذکیر حالات کریمہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم از ولادت و رضاعت و بعثت و ہجرت و معراج و معجزات و سائر احوال برکات آیات بدعت ست، و ہر بدعت ضلالت، و ادنائے ضلالت کراہت صغریٰ یعنی بدعت بودن این منع پس صادق ست برائے آنکہ این منع محدث ست بعد قرون ثلاثہ باتفاق فریقین و غیر ثابت ست از ادلہ شرع، یعنی کتاب و سنت و قیاس و اجماع ست و ما یستحق بہا، اما عدم ثبوت از کتاب و سنت خود ظاہر ست، و اما از اجماع و قیاس برائے آنکہ دلیل اجماع و قیاس مجتہدین ست، و این منع از مجتہدین مسلم الاجتہاد منقول نیست، چہ جائے اجماع، و اما از تعامل لیس بسہ وجہ: اوّل: این منع مختلف فیہ است، پس تعامل صریح غلط، دوم: در بلاد کثیرہ نام و نشانے ازین منع نیست، و تعامل بعض بلاد تا آنکہ مستمر از صدر اوّل نبود حجت شرعیہ نیست، سوم: حجت تعامل در معاملات ست، نہ در منع از عبادات، و اما از استحسان پس نیز بسہ وجہ: اوّل: دلیل استحسان مجتہدین ست آن درین منع مفقود، دوم: مرجع استحسان اثر یا اجماع یا قیاس خفی یا ضرورت باشد و ہمہ این چیز ہا درین منع معدوم، سوم: حجت استحسانے ست کہ مقابل قیاس جلی باشد و درین جا مقابل استحسان این منع قیاس جلی نیست و ہر محدث بدون دلیل شرعی بدعت باشد، و اما کبریٰ یعنی ضلالت بودن ہر بدعت بدین معنی پس باتفاق ست۔“

اگر کہیے: قرآن و حدیث میں اس منع کی تصریح نہ آنا اس وجہ سے ہے کہ یہ عمل اُس زمانے میں نہ تھا، اگر ہوتا منع فرما دیا جاتا۔=

= **اقول: اَوَّلًا:** یہ وجہ عدم تصریح منع کی موجب نہیں، بہت باتوں سے منع فرمایا گیا جو اُس وقت موجود نہ تھیں، بلکہ بعض اب تک وجود میں نہ آئیں، مثلاً قدریہ کے بارے میں ارشاد ہوا: ((لا تعودوہم وإن ماتوا فلا تشہدوہم))، ”اُن کی عیادت نہ کرنا، مریں تو جنازے پر نہ جانا“، رواہ أبو داود عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما [”سنن أبي داود“، کتاب السنۃ، باب فی القدر، ز: ۴۶۹۱، ص ۶۶۲]، ابن ماجہ نے بڑھایا: ((لا تسلّموا علیہم)) [”سنن ابن ماجہ“، مقدمۃ المؤلف، باب فی القدر، ز: ۹۲، ص ۲۶]، ”انہیں سلام نہ کرنا“۔

انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں روافض کی نسبت ہے: ((لا تجالسوہم، ولا تشاربوہم، ولا تؤاکلوہم، ولا تناکحوہم))، ”اُن کے پاس نہ بیٹھنا، اُن کے ساتھ کھانا پینا شادی بیاہت نہ کرنا“، رواہ العقيلي [”الضعفاء الكبير“، ترجمۃ: أحمد بن عمران، ۱/ ۱۲۶]، ابن جبان نے زائد کیا: ((لا تصلّوا علیہم، ولا تصلّوا معہم)) [”کتاب المحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروکين“، بشر بن عبد اللہ القصیر، الجزء الأول، ص ۱۸۷]، ”اُن کے جنازے کی نماز نہ پڑھنا، اُن کے ساتھ نماز نہ پڑھنا“۔ ظاہر ہے کہ قدریہ و روافض عہد رسالت، بلکہ صدر خلافت مرتضوی تک کہیں نشان نہ تھا۔ ”صحیحین“ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((یوشک الفرات أن يحسر عن کنز من ذهب، فمن حضر فلا يأخذ منه شیئاً)) [”صحیح البخاری“، کتاب الفتن، باب خروج النار، ز: ۷۱۱۹، ص ۱۲۲۶]، و ”صحیح مسلم“، کتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة... إلخ، ز: ۷۲۷۵، ص ۱۲۵۳]، ”قریب ہے کہ نہر فرات ایک کان سونے کی ظاہر کرے، جو وہ وقت پائے اُسے حکم ہے کہ اُس میں سے کچھ نہ لے“۔ اس قسم کی احادیث فتن و اشراط وغیرہا میں بکثرت ملیں گی۔ =

= **ثانیاً:** تم نے وہ کہا، ہم یوں کہتے ہیں کہ: قرآن وحدیث میں اس عمل مبارک کے ندب و استحسان کی تصریح نہ آنا اس وجہ سے ہے کہ یہ عمل اُس زمانے میں نہ تھا، اگر ہوتا مستحب فرما دیا جاتا۔ اب اگر نرے زبانی دعوے پر قناعت ہو تو وجہ کیا کہ تمہاری مان لی جائے اور تمہارے خصم کا دعویٰ مسموع نہ ہو؟ اور اگر خدا انصاف دے تو سب این و آن سے گزر کر نفس عمل کی حالت پر نظر واجب ہوگی، اور اب بے تکلف میدان ہمارے ہاتھ ہے، وہ دیکھو! قواعد شرعیہ کے شیرگونج رہے ہیں کہ: یہ عمل مبارک مقاصد شرع سے مطابق، مراد شارع کا موافق، محمودات قرآن وحدیث کا مجمع، محبوبات خدا و رسول کا منبع ہے، تو بے شک شرع مطہر سے خلعت قبول پانے کا مستحق ہے، نہ کہ (معاذ اللہ) تازیانہ رد و غضب کا۔ جسے محبوب رب العالمین جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے اُس کی ایمانی شہادت تو یہی کہے گی، اور مرض قلب کا علاج ہمارے پاس نہیں۔

ثالثاً: عجب مخمضے میں ہوا! منع کی بنا تو اسی زعم پر رکھے تھے کہ ”یہ فعل اُس زمانے میں نہ تھا، اگر ہوتا تو ممنوع نہ ہوتا“، اب اسی پر قرآن وحدیث میں ممانعت نہ آنا مبنی کرتے ہو کہ اگر اُس زمانے میں ہوتا تو منع فرما دیا جاتا، کچھ بھی ٹھکانے کی کہیے گا!

رابعاً: یہی سوال کافی ہے کہ یہ عمل مبارک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کیا جاتا تو حضور منع فرماتے یا جائز رکھتے؟ بر تقدیر ثانی اُس کے جواز میں کیا شبہ رہا جس پر صاحب شرع مطلع ہوتے تو جائز رکھتے؟! اُسے جو منع کرے اپنا سر کھائے، بر تقدیر اوّل زمانے میں ہونے نہ ہونے کا خزع خضہ اٹھ گیا، اسی پر دلیل درکار ہے کہ اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاتے منع فرماتے، وہی شاعت اس عمل میں دلائل شرع سے ثابت کر دو! نزاع ختم ہے، اور جب ہرگز قدرت نہ پاؤ، اور بے شک نہ پاؤ گے! تو اللہ و رسول پر افترا سے باز آؤ! ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [پ ۷، المائدة: ۹۱]۔

اگر کہیے: یہی کیا ضرور ہے کہ خاص فعل کا نام ہی لے کر قرآن وحدیث میں ممانعت =

مرتبہ ضلالت کا کراہت۔ یہ مغالطہ خواص و عوام و ہابیہ کی زبان پر تکیہ کلام کی طرح جاری رہتا ہے، اور متکلم قنوجی نے اُسے نہایت طمطراق سے ”غایۃ الکلام“ میں لکھا ہے۔ حل اُس کا یہ ہے کہ بدعت سے اگر مخالف و مزاحم سنت مراد، تو صغریٰ ممنوع اور جو معنی دوم یعنی ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقصود، تو کلیت کبریٰ بتقریر مقدمہ رسالہ ہذا مدفوع، اور جو صغریٰ میں اول اور کبریٰ میں ثانی ملحوظ، تو اوسط غیر مکرر، اور دلیل کھلا قیاس مغالطہ ہے، جس طرح تصویر فرس پر فرس کو حمل کرنے، اور اس مقدمہ کے ساتھ کل فرس صاہل کو ملانے سے یہ نتیجہ نکالیں کہ: تصویر فرس صاہل ہے، اسی طرح یہ مغالطہ ان حضرات کی جانب سے اکثر موارد نزاع میں پیش ہوتا ہے کہ بدعت کو حد اوسط اور صغریٰ کو باعتبار معنی دوم، اور

= لکھی ہو، بلکہ عموماً منع کے تحت میں داخل ہے، لہذا اُس کا منع کتاب و سنت سے ثابت۔

اقول: اب ٹھکانے سے آگئے، یہی تو تمہیں پہلے سے نہ سوجھی، یا سوجھی اور قصد اچشم انصاف بند کر لی تھی، یہی کیا ضرور ہے کہ خاص اس فعل کا نام ہی لے کر قرآن و حدیث میں اجازت آتی، بلکہ عموماً اجازت و استحباب کے تحت میں داخل ہے، لہذا اُس کا استحسان کتاب و سنت سے ثابت، اب بیانات سابقہ اور ائمہ دین کے براہین شایقہ ملاحظہ کیجیے اور اپنے اس لکھے کو رویئے کہ ”ما عدم ثبوت آن از کتاب و سنت خود ظاہر ست“۔ رہے عموماً منع وہ وہی احادیث منع بدعت ہیں، اُن کا بیان ثانی اور آپ کے ہدایات کا روکا فی مقدمہ کتاب مستطاب وارشادات عالیہ ”اصول الرشاد“ سے اُبین من الأمس و اظهر من الشمس ہے، ہر ذی انصاف سمجھ چکا کہ مجلس مبارک ہرگز بدعت مذمومہ کا فرد نہیں، تو بعونہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ یکدست تہی، اور کتاب و سنت کی نصرت و حمایت بجز اللہ تعالیٰ ہمارے ہی ساتھ رہی، واللہ الحمد۔

حضرت عالم اہلسنت وجماعت دامت فیوضہم۔

کبریٰ کو بنظر معنی اول صحیح و حق قرار دے کر عوام کو بہکاتے ہیں۔

ایسا ہی فریب اور الفاظ میں بھی کرتے ہیں، گویا عامۃ الودود ٹھہرا لیا ہے، اور متکلم قنوجی کا یہ کلام کہ: ”عمل مولد قرون ثلاثہ کے بعد حادث ہوا، اور کسی دلیل شرع سے ثابت نہیں، تو بدعت ہے“، اور بدعت بائن معنی باتفاق فریقین ضلالت، قطع نظر اس سے کہ حاصل اس معنی کا احد المعنیین کی طرف راجع، اور آپ نے من حیث لا یدری ہمارے مدعا کا اعتراف (۱) کیا۔

دوسرا مغالطہ ہے ذات شریف نے جو حاصل قرار دیا ہے کسے مسلم؟ اور نہ ہماری اصطلاح میں اُس کا کچھ پتا، تو ہم باعتبار اُس کے ہر بدعت کو ضلالت کب کہیں گے؟! اور اس امر میں مستدل کے ساتھ کس طرح اتفاق کریں گے؟! اور جو ہمارا فریق ابن حجر مکی و ملا علی قاری وغیرہما علما میں (جن کی عبارات سے آخر مقدمہ ”غایۃ الکلام“ میں استناد کیا) منحصر ٹھہرایا ہے، تو یہ تیسرا مغالطہ ہے، سوا اس کے حضرات مدوحین خاص مجلس مولد اور دوسرے امور کو کہ قرون ثلاثہ میں بہیئت کذائی نہ تھے، نہ مجتہدین نے اُن کی تصریح فرمائی، نہ کتاب و سنت و اہل اجماع نے اس ہیئت و خصوصیت کے ساتھ صریح اجازت دی، مستحسن کہتے ہیں، تو وہ انعدام اصل و مستند سے وہی معنی جن سے مولد وغیرہ امور متنازع فیہا پاک و محفوظ ہیں مراد لیتے ہیں، اور فی الواقع اگر عدم ثبوت سے عدم تصریح ہیئت و خصوصیت کذائی مراد تو قائلین تقسیم سے کوئی ایسے امور کو مطلقاً ضلالت نہیں کہتا، دعویٰ اتفاق دروغ گوئی

حضرت عالم اہلسنت مدظلہ العالی۔

(۱) کما تقدّم التنبیہ علیہ فتذکر۔

وہ رو کے قبیل سے ہے۔

اور جو عدم ثبوت مطلقاً مقصود، تو ہم نے مجلس مولد کو قرآن وحدیث وتعامل وغیرہ دلائل شرعیہ سے ثابت کر دیا، باوصف اس کے کوئی مسلمان ذی عقل اُسے ضلالت کہہ سکتا ہے؟! اسی طرح متکلم صاحب نے مسئلہ تعامل میں جو گفتگو کی ہے، رسالہ ”اصول الرشاد“ کے قاعدہ ششم سے ظاہر کہ محض نا فہمی اور بے سمجھی پر مبنی ہے۔

اور یہ تقریر ذات شریف کی: ”واما عدم ثبوت آن از اجماع و قیاس پس برائے آنکہ اجماع و قیاس کہ دلیل ست اجماع و قیاس مجتہدین ست“ چوتھا مغالطہ ہے، جس کا حل بھی ہمارے اُسی رسالے پر محمول، اور اس مختصر میں بھی ضمن دلائل میں جا بجا تنبیہ کر دی ہے۔

اور تحریر شریف ”مرجع استحسان کہ حجت شرعیہ است اثر یا اجماع یا قیاس خفی یا ضرورت باشد، وہمہ این چیز ہادرین عمل معدوم اند“ محض غلط اور پانچواں مغالطہ ہے، خدا جانے اثر وغیرہ آپ نے کس چیز کا نام ٹھہرایا ہے! اثر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، اجماع سکوتی بھی ثابت، ائمہ سابقین ولاحقین نے اپنے قیاسات بتصریح بیان فرمائے، ضرورت بھی بیسویں دلیل میں بخوبی ثابت کر دی، سو اس کے موافقت قوم بھی امور جائزہ خصوصاً مستحسنہ میں ایک طرح کی ضرورت، اور منع کرنا موجب وحشت اور فتح باب غیبت وتہمت ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ ”احیاء العلوم“ میں فرماتے ہیں: فالموافقة في هذه الأمور من حسن الصحبة والعشرة؛ إذ المخالفة موحشة، ولكل قوم رسم، ولا بد من مخالفة الناس

بأخلاقهم، كما ورد في الخبر... إلخ^(۱)۔

اور حوالہ ”تلوتح“ کا چھٹا مغالطہ ہے، یہ عبارت: قد سبق أن الاستحسان دليل يقابل قياساً جليلاً سواء كان أثراً... إلخ، وجوب تحقیق قیاس جلی پر خاص اُس مادہ میں نص نہیں، اور نہ استقرا کسی ناقص (خصوصاً تم جیسے) کا مثبت کلیت، سوا اس کے دلائل مخالفین اور فاکہانی وغیرہ مستندین مانعین کے اُن کے نزدیک قیاس شرعی ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو جلی ہونا اُن کا ظاہر، اور قیاس جلی خاص اس مادہ میں اُن کے اقرار سے متحقق، اگرچہ واقع میں بوجہ فقدان مملکہ اجتہاد اعتبار سے ساقط، بلکہ فی نفسہ غلط ہیں۔ دوسری صورت میں مثبت مدعا اور مفید ہیں یا نہیں؟ کچھلی شق پر مانعین سابقین ولاحقین کی سب سعی برباد ورائیگاں، اور خاص یہ دلیل بھی لغو ہوگئی، اور جو باوصف اس کے کہ قیاس شرعی سے خارج اور مستدل منصب اجتہاد سے عاری افادہ مطلب کرتے ہیں، اور یہ لوگ دلائل شرعیہ سے اثبات مدعا کی گنجائش رکھتے ہیں، تو یہ گنجائش مختص بمانعین مولد ہے یا مجوزین کو بھی حاصل؟ کچھلی صورت میں اعتراض مانعین کہ: ”تم اور تمہارے مستندین مجتہد نہیں تو تمہارے اور حافظ امام ابن حجر عسقلانی و امام جلال الدین سیوطی کے استنباط بے کار ہیں“ ہباءً منشوراً ہو گیا، اور کچھلی تقدیر پر تحکم و زبردستی اور اپنی نا انصافی اور ہٹ دھرمی کا کھلا اقرار ہو لیا۔

ساتواں مغالطہ^(۲): جسے انہی بزرگوار نے اس عبارت سے لکھا ہے: ”این

(۱) ”الإحياء“، كتاب آداب السماع والوجد، الباب الثاني: آثار السماع... إلخ،

المقام الثالث من السماع، ۲ / ۳۳۱۔

حضرت عالم اہلسنت مدظلہ العالی۔

(۲) یہ ”غایۃ الکلام“ کی دلیل دوم ہے۔

عمل از آن اعمال ہست کہ عمل حضرت (۱) و صحابہ و تابعین و تبع تابعین بہ آن باوجود ہمہ مقتضیات و عدم موانع آں یافتہ نشدہ و منقول از ایشان نگردیدہ، و عامہ علماء و فقہا با متناع و کراہت بہجوامع تصریح فرمودہ اند کتب دینیہ از روایات این قسم مالا مال اند۔

اقول وبحول اللہ اصول، اولاً: مستدل نے اس جگہ برخلاف اپنے ائمہ مذہب اور خود اپنی تصریح سابق کے عصر تبع تابعین کو بھی معتبر ٹھہرایا، اور قرون کو ثلاثہ سے اربعہ بنایا، اُس پر طرہ یہ کہ تحقیق جملہ دواعی اور عدم موانع کی قیدیں بڑھائیں، تبع تابعین کے حال پر عنایت کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن قید دواعی بغرض انطباق عبارات کتب فقہ جن میں حرص وغیرہ امور کی تصریح ہے زیادہ فرمائی، کاش! اس قید کو ہر جگہ معتبر رکھتے تو بہت موارد نزاع طے ہو جاتے، جس طرح خود یہ مسئلہ مجلس مبارک بحمد اللہ تعالیٰ ان کی اسی قید کی بدولت طے ہو گیا۔

تحقیق دواعی و عدم جملہ موانع کا ثبوت دینا ذمہ مستدل ہے، پہلے سب دواعی اور تمام موانع عمل مولد باعتبار اُس زمانے کے مشخص و محدود کیجیے، پھر تحقیق مقتضیات اور فرداً فرداً انعدام جملہ موانع کا ثبوت دیجیے! یا ایسی دلیلوں کا کہ یہ فعل بدعت ہے، اور صحابہ و تابعین سے منقول نہ ہوا، یا قرون اربعہ میں نہ پایا گیا، اور ان عبارات کتب فقہ کا جن میں ان امور سے احتجاج واقع ہوا ہے نام نہ لیجیے! آپ صاحبوں کے کہنے سے مانع کسی خاص امر میں منحصر نہ ہو جائے گا، جس طرح رئیس المانین نے شیوع ملت اسلام کو ارتقاع مانع ٹھہرایا، اور یہ نہ سمجھا کہ اُن کے خصم

(۱) اقول: صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عالم اہلسنت مدظلہ۔

اور (۱) موانع بھی بیان کرتے ہیں، بعد اعتراف اعتبار قید تحقیق دواعی، و انعدام موانع بدوین اثبات ارتقاع جمیع اس دلیل اور اس کی امثال سے کچھ نتیجہ نہ نکلے گا۔

ثانیاً: اکثر روایات (کہ کبریٰ کے اثبات میں ذکر کیں) خود تحقیق مستدل کے مخالف؛ کہ صرف ترک حضرت رسالت علیہ الصلاۃ والتحیۃ پر کراہت کا حکم دیا ہے، اس تقدیر پر معمولات صحابہ و تابعین بھی مکروہ ٹھہریں گے۔

ثالثاً: بعض دواعی مقتضیات کہ اس زمانے میں موجود، قرون ثلاثہ میں نہ تھے، جن کی تفصیل بیسویں دلیل میں مذکور، اور اکثر امور جن کا ذکر مقدمہ میں ہے، اُس وقت ترک کے باعث ہوئے، باسنہمہ دعویٰ وجود مقتضیات و عدم جملہ موانع کب صحیح ہے؟!

رابعاً: اکثر مسائل جن کی کراہت کتب فقہ سے اس جگہ نقل کی، بعض مجتہدین انہیں جائز، یا مباح کہتے ہیں، تو مستدل کے طور پر سنت سے ملحق ہیں، گویہ فقہا مکروہ کہیں۔

خامساً: عمل مولد کو حج و نماز کے مسائل پر قیاس کرنا صحیح نہیں، اُن کے ہیأت و واقعات توقیفی ہیں، اُن کا حکم عام مطلق نامخصوص و نامحدود وارد نہ ہوا، جی کہ بعض کے نزدیک اُن کے متعلقات بالکل سماع پر موقوف ہیں، نہ قیاس کو اُن میں دخل، نہ کسی طرح تغیر خواہ کی زیادتی جائز، اگر فقہا اس بنا پر بوجہ عدم نقل و عدم ماثوریت مکروہ کہیں تو ایسے امر کی کراہت جو عموم و اطلاق شرع کے تحت میں داخل،

(۱) حاشیہ ہذا بر صفحہ ۱۲۷ [امام احمد رضا اپنے نسخے کے مطابق جس صفحہ کا ذکر فرما رہے ہیں اس تک ہماری رسائی ممکن نہ ہو سکی]۔

اور ایسی چیز کے افراد سے ہے جسے شرع نے عموم و اطلاق پر چھوڑا، اور محدود و محدود ہیئت مخصوصہ نہ کیا، اور وہ ہر طرح مقصود شارع کے موافق، اور رونق اسلام و ترقی محبت و طاعت سید الانام علیہ الصلاۃ والسلام کا باعث ہے، خصوصاً جبکہ طریقہ نصیحت بعض عوام زمانہ اُس میں منحصر، اور اس زمانے میں اُس کی ضرورت روشن و ظاہر ہو، مجرّ عدم نقل قرونِ ثلاثہ سے کب ثابت کر سکتے ہیں؟! ع

بہین تفاوت رہ از کجاست تا کجا

بلکہ خود یہی فقہا اُن بعض اُمور کی نسبت جن کی کراہت کی تصریح ہے نظر بمصلحتِ زمانہ یہ حکم دیتے ہیں، واما العوام فلا یمنعون من تکبیر و تنفل أصلاً؛ لقلة رغبتهم في الخيرات، كما في ”الدر المختار“ (۱) معزياً إلى ”البحر الرائق“ (۲)۔

سادساً: ما نحن فيه میں نقل موجود، اور عدم نقل مفقود، علماء خلفاً وعمومات واطلاقات کتاب و سنت سے افراد و خصوصیات پر استدلال کرتے ہیں، اور ایسے اُمور میں تنصیص مجتہدین ضروری نہیں سمجھتے، نہ اسے خاص باہل اجتہاد جانتے ہیں، بلکہ اطلاق و عموم منصوصات مجتہدین سے بھی استناد جاری، اور مقصود دینی سے مطابقت، اور حصول مطالب شرعیہ میں مداخلت بھی دلیل ندب و اباحت ہے، کما مر۔

بالجملہ یہ دلیل متکلم قنوجی کی محض غلط اور سراسر ناہنجی پڑنی ہے، اور اس تقریر

(۱) ”الدر المختار“، کتاب الصلاۃ، باب العیدین، ۱ / ۱۱۴، ملقطاً۔

(۲) ”البحر الرائق“، کتاب الصلاۃ، باب صلاة العیدین، ۲ / ۲۸۰۔

سے ظاہر کہ تردید رئیس المانعین کی بھی اس سند کے بیان میں کہ: ”یہ عمل فعل اصحاب کبار و اہل بیت اطہار سے باوجود غلبہ محبت و ثورانِ تعشق منقول نہ ہوا، آیا ماہِ ربیع الاول اُس زمانے میں نہ تھا؟! یا ذکرِ ولادت و محامد نبویہ مختصیص ماہ و یوم بہیشت کذا ینہ دین سے شمار نہ کرتے؟! یا اس کے ثواب و اجر سے ناواقف تھے؟!۔“

اول وثالث باطل، تو ثانی متعین، وفيه المطلوب۔ اور اسی طرح تقریر دلیل چہار دہم نوابی؛ کہ بعینہ اسی دلیل کو دوسری طرح رنگ کر نمائش کے لیے دلیل مستقل قرار دیا ہے، جس کی عبارت یہ ہے: ”این فعل در صدرِ اوّل واقع نہ شد و در عدم وقوع چند احتمال ست، یا احتیاج بآن نبود، یا مانع یافتہ شد، یا علم بر آن حاصل نشد، یا در امثالِ آن تقاعد و مسامحت رفت، یا مکروہ و نامشروع دانستند“ نری تلمیح و سخن سازی ہے، علاوہ بریں تخصیص و التزام ماہِ ربیع الاول کا الزام محض غلط، اور یہ تقریر تمام محدثاتِ قرنِ تابعین، و استنباطات مجتہدین، و مستحسنات محققین، و مستندین مانعین سے منقوض ہوتی ہے۔

خیر کچھ نہ دیکھیں، جناب مجدّد صاحب کی طرف سے تو جواب دیں کہ ذکر خلفائے راشدین بمنزلہ شعائر دین ٹھہرا کر التزام کی تاکید و ترک پر اعتراض (۱)

(۱) جلد دوم، مکتوب پانزدہم: شنیدہ شد کہ خطیب آن مقام در خطبہ عید قربان ذکر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ترک کردہ و اسامی متبرکہ ایشان بخواندہ و بسو خود اعتماد کرنا کردہ بہ ترمذ پیش آمدہ و گفتہ کہ چہ شد اگر اسامی خلفائے راشدین مذکور شدہ، و نیز شنیدہ کہ اہالی آن مقام درین باب شدّت و غلظت بآن خطیب بے انصاف پیش نیامدند و اے نہ یکبار کہ صد بار وائے ذکر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اگر چہ از شرائطِ خطبہ نیست لیکن از شعائرِ اہل سنت =

شدید فرماتے ہیں، آیا خطبہ اُس زمانے میں نہ تھا؟ یا وہ اُس فعل کی خوبی اور ترک کی برائی سے ناواقف تھے؟ یا اُسے بلا اذن شارع تشریع من عند انفسہم سمجھ کر مکروہ جانتے؟! شَقِیْنِ اَوَّلِیْنِ باطل، تو ثالث متعین، ورنہ ممکن نہ تھا کہ باوجود علم، و حرصِ عمل، و حسنِ عقیدت، و کمالِ محبتِ خلفائے راشدین یہ فعل زمانہ صحابہ میں جاری نہ ہو جاتا!۔

اور جو اعمال و اذکار ”قولِ جمیل“ شاہ ولی اللہ صاحب، ”صراطِ مستقیم“

= است ترک نہ کند آزار بعد و تمرّ دگر کسیکہ دلش مریض و باطنش خبیث ست، اگر فرض کنیم کہ بعضب و عناد ترک نکرده باشد و عید ((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) [سنن أبی داود، کتاب اللباس، باب فی لبس الشهرة، ر: ۴۰۳۱، ص ۵۶۹] را چہ جواب خواهد گفت و از مظاہر ہم کہ ((اتقوا مواضع التهم)) [کشف الحفاء، حرف الهمزة مع التاء المثناة، ر: ۸۸، ۵۸/۱] چگونہ خلاص خواهد گشت، دور نیست کہ آن بحقیقت کہ یکشمر منسوب است این جث را از مبتدعان کشمیر اخذ کرده باشد، این قسم گل بد از ابتدائے اسلام تا این وقت معلوم نیست، کہ در ہندوستان شگفتہ باشد، نزدیک است کہ ازین معاملہ تمام شہر متہم گرد و بلکہ اعتماد از ہندوستان مرتفع شود، سلطان وقت از اہل سنت و خفی ست، در زمان او این چنین بدعت نہایت جرأت است بلکہ فی الحقیقت منازعہ با سلطان و خروج است از اطاعتِ اُولی الامر عجب کہ مخادیم آن مقام درین واقعہ مُسَابِلَہ فرمایند، قال اللہ تعالیٰ: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [پ: ۶، المائدة: ۷۹]، درین طور واقعات تغافل در زیدن مبتدعان را دلیر ساختن است و رخنہ در دین کردن اہل ملخصاً [”مکتوبات“، المجلد الثانی، حصہ ششم، دفتر دوم، مکتوب پانزدہم، ص ۴۰-۴۲]۔ ذرا اس مکتوب کے تیور دیکھیے! اور اپنی ”بدعت بدعت“ ”ضلالۃ ضلالت“ اہتمام التزام کے نصیبوں کو رویئے!۔ حضرت عالمِ اہلسنت دامت برکاتہم۔

اسماعیل دہلوی میں مذکور، اگر دین میں مفید ہوتے، اور بوجہ عدم اذن شرع کے مکروہ نہ ٹھہرتے، تو ترک اُن کا صحابہ کرام و تابعین اُعلام سے واقع نہ ہوتا، فما ہو جوابکم، فہو جوابنا۔

آٹھواں مغالطہ^(۱): جسے متکلم قنوجی نے اس عبارت سے لکھا: ”ذکر رسول اللہ (۲) از قبیل عبادت ست، وغالب در ہیئت عبادات توقیف ست، وانچہ دران اصل توقیف ست بدون بیان شارع مکروہ بود، پس این عمل کہ عبادت از ذکر رسول اللہ باین ہیئت و تخصیصات مبتدعہ است مکروہ باشد، بحسب این ہیآت و تخصیصات“۔ اقول بتوفیق اللہ تعالیٰ و توقیفہ: اَوَّلًا: کلیت کبریٰ مفقود، تو شکل مستدرل عقیم ہے۔

ثانیاً: دعویٰ غلبہ توقیف بھی مردود، یہ امر ہیئت بعض عبادات سے جوازِ جانب شرع محدود و متعین ہیں، مخصوص ذکر، و شکر، و فکر، و درود، و احسان، و حسنِ خلق، و تصدق، و رفق، و نصیحت، و خشوع، و خضوع، و اعانتِ مسلمین، و صلابت فی الدین وغیرہا کے لیے شرع میں کوئی خاص ہیئت و وقت و طریق مقرر نہیں، بلکہ اصل انہیں رعایتِ اصل مقصود ہے۔

والہذا اکثر ائمہ دین و علمائے راسخین ماورائے عبادات محدودہ متعینہ من جہۃ الشرع میں جس ہیئت و طریق کو مقصود شرع سے مطابق پاتے ہیں، بلا لحاظ

(۱) یہ ”غایۃ الکلام“ کی دلیل سوم ہے۔

(۲) اقول: صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

بیانِ شارع، بلکہ بعد علمِ عدمِ بیان بھی پسند فرماتے ہیں، اور مستندین مانعین بھی ایسے اُمور کو صفائے قلب و حصولِ برکات و وصولِ قرب کا وسیلہ، اور سلوک میں مفید سمجھ کر اُن کی ترکیبیں لکھتے ہیں، اور باوجود عدمِ ورود اُن تراکیب و ہیأت کو (کہ مستدل کے طور پر محدثات و بدعات ہیں) مریدوں اور متوسلوں کو تعلیم کرتے ہیں۔

اذکار و اشغال و طرقِ اعمالِ طریقہ نقشبندیہ خصوصاً مجیدِ دیہ کی نسبت مانعین سے سوال ہے، بدوینِ بیانِ شارع کس طرح جائز ٹھہرے؟! اور جو انہیں بھی بدعت و ضلالت اور بوجہ عدمِ بیانِ شارع مکروہ و محصیت قرار دیں، اور ”قولِ جمیل“ و ”ظفرِ جلیل“ سے دست بردار ہو جائیں، تو کیا مولائے طائفہ بانی ملتِ حاکفہ کی ”صراطِ مستقیم“ کو بھی راہِ بدعت و طریقِ ضلالت ٹھہرا دیں گے؟!

ثالثاً: بعد تسلیم اس مقدمہ کے کہ: ”غالب توقیف ہے“ کلامِ اُس عبادت میں ہے جس کی خوبی تو شرع سے ثابت ہوئی، اور اُس کے لیے کوئی ہیئت خاصہ مقرر فرما کر اُس میں محدود و منحصر نہ کر دی، ولہذا صحابہ کرام و ائمہ عظام و مشائخ و علمائے دین ایسی عبادت کو جس طرح اور جس ہیئت کے ساتھ چاہتے بلا لحاظِ خصوصِ مواردِ بجا لاتے، اور دوسرے اُن کے افعال کو پسند کرتے، مکروہ و ممنوع نہ ٹھہراتے۔

رابعاً: توقیف کے غلبہ و کثرت سے اُس کی اصالت بایں معنی لازم نہیں آتی کہ جب تک ہیئت و خصوصیت ہر عبادت کی شرع میں بضرع ثابت نہ ہو، وہ عبادت جس ہیئت سے کی جائے مکروہ و ضلالت ٹھہرے؛ کہ اس تقیید پر کل عمومات و اطلاقا، بلکہ کل احکامِ شرعیہ (کہ طلبِ عبادت میں وارد ہیں) مجمل اور تعمیل اُن کی بیانِ شرع پر موقوف رہے گی، پھر اُن کی کسی ہیئت و خصوصیت کا پتا شرع سے مل گیا، تو

حملِ مطلق کا اُس مقید پر واجب، اور حکمِ اطلاق کا باطل و ذاہب، ورنہ وہ محملات متشابہات اور حسِ شرعی اُن کا بے کار، بلکہ اُن کی طلبِ طلبِ محال کے قبیل سے ٹھہرے گی، اور سکوتِ بیان سے عند الحاجت لازم آئے گا، الی غیر ذلك من المفاسد۔

اور یہاں سے ظاہر کہ اسماعیلیہ جو بلفظ زیادة علی الدین أو المأثور أو المسنون و لزوم نسخ معترض ہوتے ہیں، زیادت (۱) و نسخ شرعی کے معنی نہیں سمجھتے،

(۱) اولاً: کسی امرِ مستقل کا زائد کرنا اصلاً زیادتِ مجوٹ عنہا سے علاقہ نہیں رکھتا، ”مسلم“ و ”فواتح“ میں ہے: زیادة عبادة مستقلة لیست نسخاً للمزید علیہ، وإن كانت من جنسہ؛ فإنہ لا یرفع شیئاً من المزید علیہ، وهو ضروري أولى۔ [”فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت“، الأصل الأول: الكتاب، باب النسخ، ص ۳۸۲] ”تلوٹ“ میں ہے: إنما النزاع في غير المستقل۔ [”التلویح“، الركن الثاني في السنة، باب البیان، فصل في بیان التبدیل وهو النسخ، مسألة لا ینسخ المتواتر بالأحاد، ۸۵/۲] تو مجلس مبارک وغیرہ امور متنازع فیہا کہ مستقل اعمال ہیں، کوئی عبادت مخصوصہ کا تتر و تملکہ بنائے گئے کہ زیادت لازم آئے؟! ولكن الوهابية قوم یجهلون۔

ثانیاً: بطورِ استنباط، بلکہ وجوب بھی زیادت ہرگز نسخ و زیادتِ مجوٹ عنہا نہیں، وہ صرف اُس حالت میں ہے کہ کوئی فرض یعنی رکن یا شرط بڑھائیں کہ بے اُس کے اصل کو بے کار بتائیں، ”تنقیح“ میں ہے: الزیادة علی النصّ إمّا بزیادة جزء کرکعة علی رکعتین، أو شرط کالایمان فی الکفارة اھ ملخصاً [”التنقیح“، الركن الثاني في السنة، باب البیان، فصل في بیان التبدیل وهو النسخ، مسألة لا ینسخ المتواتر بالأحاد، ۸۵/۲] ”تلوٹ“ میں ہے: الزیادة بطریق الوجوب لا یرفع أجزاء الأصل، فلا یكون نسخاً، فلا یمتنع بخلاف الزیادة بطریق الفرضية بمعنى عدم الصحّة بدونها، فإنّھا =

= ترفع حکم الكتاب. [”التلویح“، الرکن الثانی فی السنّة، باب البیان، فصل فی بیان التبدیل وهو النسخ، مسألة لا ینسخ المتواتر بالاحاد، ۹۱/۲ بتصرف] [”فتح القدیر“ میں ہے: الزیادة إنّما یلزم علی تقدیر الافتراض دون الوجوب. [”فتح القدیر“، کتاب الطہارات، ۲۱/۱ ملخصاً] تو مجلس مبارک وغیرہ کا صرف مستحسن ماننا کیونکر نسخ ہونے لگا؟! اس جہالت کی کوئی حد ہے؟! اعلیٰ حضرت تاج المحققین قدس سرہ نے ان دونوں جوابوں کی طرف ان دونوں لفظوں میں اشارہ فرمایا کہ: ”مجرّد استحسان امور مستقلہ“، فللّٰہ درہ قدس سرہ و اتمّ نورہ آمین!۔

ثالثاً: زیادت کہ نسخ ہوتی ہے، اُس کی وجہ یہ کہ مطلق شرعی اپنے اطلاق پر نہیں رہتا، بعض صورتوں میں محصور ہوا جاتا ہے، ”مسلم الثبوت“ میں ہے: إمّا زیادة جزء أو شرط هل هو نسخ؟ فالحنفية نعم! والشافعية والحنابلة لا! لنا أنّ المطلق دلّ على الأجزاء مطلقاً؛ لأنّہ کالعام بدلاً، والتقيد ینافیہ، فیرفع حکماً شرعياً. [”مسلم الثبوت“، الأصل الأول: الكتاب، باب النسخ، ص ۳۸۲] اب خدا را انصاف! ذکر و شکر و تعظیم خدا و رسول جن کے احکام مطلق وارد ہوئے، انہیں صرف صورت و مقصور اور ماوراء کو منظور و مجور ٹھہرا کر تم ہی کتاب اللہ کو نسخ کیے دیتے ہو! اور عاملان کتاب اللہ پر الزام رکھتے ہو!۔

رابعاً: اگر یہ زیادت ہو تو جس قدر اعمال صالحہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں سب باطل، اور (معاذ اللہ) کتاب اللہ کے مبدل ہوں جب تک حدیث متواتر یا مشہور نہ ہو؛ کہ حنفیہ تو خمیر واحد سے بھی زیادت کو نسخ مانتے ہیں، ”مسلم“ میں ہے: ولهذا امتنع الزیادة عندنا بخبر الواحد علی القاطع کالكتاب. [”مسلم الثبوت“، الأصل الأول: الكتاب، باب النسخ، ص ۳۸۳]۔

خامساً: یہیں سے ظاہر ہوا کہ تعریف بدعت میں جو کوششیں کبرائے طاغفہ خصوصاً متکلم قنوجی نے کیں، اور جو باتیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قولاً یا فعلاً و کواحد، بلکہ صحابہ، بلکہ =

= تابعین، بلکہ قیاسات مجتہدین سے ثابت ہوں، سب مقبول و داخل سنت مانیں، محض باطل و لا طائل تھیں، زیادت فی الدین نہ حدیث احاد سے ممکن، نہ صحابی یا تابعی کے قول، نہ کسی مجتہد کے قیاس سے، تو بظاہر مجلس مبارک پر اعتراض کیا؟ اور حقیقتہً سوا معدود احکام قطعہ کے تمام شریعت مطہرہ کا دروازہ بند کر دیا ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [پ ۱۹، الشعراء: ۲۲۷]۔

سادساً: لبیک و تشہد و استلام ارکان کعبہ میں زیادت کہ امیر المؤمنین فاروق اعظم، و عبد اللہ بن مسعود، و عبد اللہ بن عمر، و امام حسن، و امام حسین، و امیر معاویہ، و عبد اللہ بن زبیر، و جابر بن عبد اللہ، و انس بن مالک وغیرہم اجلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہیں، ان کا کیا جواب ہوگا؟ تمہاری ضلالت پر یہ حضرات بھی (معاذ اللہ) ناسخاں شریعت و اصحاب ضلالت قرار پائیں گے!

لبیک و تشہد میں زیادت کی حدیثیں عنقریب آتی ہیں، اور ”صحیح بخاری شریف“ میں ہے: عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيعياً من البيت وكان معاوية رضي الله تعالى عنه - يستلم الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنه [للحموي والمستملّي كما في نسخة: ”لا يستلم“ بفتح المثناة هذين الركنين“ بالنصب على المفعولية، والضمير في ”أنه“ عائذ على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وكذا فاعل ”لا يستلم“ ضمير يعود عليه صلى الله تعالى عليه وسلم اهـ [”إرشاد الساري“] [”إرشاد الساري شرح صحيح البخاري“، كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمينين، ر: ۱۶۰۸، ۱۴۷/۴]، وروى الترمذي [”جامع الترمذي“، كتاب الحج، باب ما جاء في استلام الحجر... إلخ، ر: ۸۵۸، ص ۲۱۳] والحاكم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل، قال: كنت مع ابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهم، فكان معاوية لا يمر بركن إلا =

= استملہ، فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - لا يستلم إلا الحجر واليماني، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراً - منه دام ظلهم العالی [صلى الله تعالى عليه وسلم لا يستلم هذين الركنين، فقال: ليس شيء من البيت مهجوراً، وكان ابن الزبير -رضي الله تعالى عنهم- يستلمهن كلهن حدثنا أبو الوليد، ثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه -رضي الله تعالى عنهم- قال: لم أر النبي ﷺ يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين [”صحيح البخاري“، كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، ر: ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ص-۲۶۱]

دیکھو! حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ معظمہ کے صرف دو رکن جنوبی کو مس فرماتے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں رکن کو مس کیا، جب عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دو رکن شمالی کو مس نہ فرماتے تھے، جواب فرمایا: کعبہ کا کوئی حصہ چھوڑ دینے کا نہیں، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سکوت فرمایا، اسی طرح عبد اللہ بن زبیر چاروں رکن کو مس فرماتے، یہی گفتگو انہیں بھی عبد اللہ بن عباس سے پیش آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین، رواہ الشافعی فی ”مسندہ“ عن محمد بن کعب [”مسند الشافعی“، کتاب المناسک، ر: ۵۹۳، ص-۲۴۰]

”عمدة القاری شرح صحیح البخاری“ میں ہے: يستفاد من هذا الحديث مذهبان: الأول: من يستلم الأركان كلها وهو مذهب معاوية وعبد الله بن الزبير وجابر بن زيد وعروة بن الزبير وسويد بن غفلة، وقال ابن المنذر: وهو مذهب جابر بن عبد الله والحسن والحسين وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم [”عمدة القاري“، كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، تحت ر: ۱۶۰۹، ۱۸۵/۷، ۱۸۶] =

محرر دستحسان امور مستقلہ سے (کہ عموم مندوبات شرع میں داخل اور کسی محدود شرعی کے منافی و مزاحم نہ ہوں) صرف بجہت عدم نقل ہیئت و خصوصیت خاصہ زیادت و رفع و نسخ لازم آئے، تو صحابہ کرام کی طرف سے امثال مسئلہ تبلیغہ وغیرہ میں کیا جواب دیا جائے گا؟! یا (العیاذ باللہ) انہیں رافع سنت و مخالف شریعت کہا جائے گا؟!!

خامساً: جس طرح شرع شریف نے بعض عبادات کو بعض ہیأت و خصوصیات کے ساتھ مقید و محدود کر دیا ہے کہ انہیں ہیأت سے ادا ہوتی ہیں، تغیر و تبدیل و زیادت و نقص اُن میں روا نہیں، اسی طرح بعض کو مطلق و عام رکھا ہے، کسی ہیئت، وقت، وحال، کیفیت، و کمیت، و فرد و فرد کے ساتھ محدود و مقید نہیں کیا ہے، انہیں جس طرح ادا کریں گے (بشرطیکہ اُس خاص شکل کی ممانعت شرع میں نہ ہو) امتثال امر حاصل ہوگا، ایسی جگہ شرع کا اطلاق ہی بتا رہا ہے کہ اُس نے اجمالاً سب صورتوں کی اجازت دی ہے، اگر بعض میں حصر مقصود ہوتا، مطلق نہ چھوڑا جاتا تو جس طرح کیا جائے گا تو قیف ہی پر عمل ہوگا۔

اور جو بعض ہیأت و خصوصیات و افراد و حالات کو بلا دلیل شرع (صرف اس قیاس سے کہ شرع میں تصریح اس ہیئت کی نہیں) مانع ہوتا ہے، وہی مسئلہ تو قیف کا خلاف اور تحریم ما أحل الله کرتا ہے، کیا تحریم من عند نفسه خدا پر افتر نہیں؟! یا ارشاد ہدایت بنیاد: ﴿لَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا

= سابعاً: عنقریب متعدد مسائل مذکور ہوں گے جن سے ثابت کہ: علما نے خود اذکار نماز میں غیر مروی الفاظ کی زیادت رد رکھی، ولكن الوهابية قوم لا يعقلون، والله المستعان حضرت عالم اہلسنت مدظلہ العالی۔ علی ما یصفون۔

حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴿١﴾ (قرآن مجید میں پڑھا نہیں؟! اس تقریر پر قضیہ توقیف کلیہ ہے؛ کہ ہر عبادت کی ہیئت شرع کے بتانے پر موقوف ہے، اپنی رائے کو دخل دینا بے جا ہے، جسے ایک خاص صورت پر محدود و مقصور فرما دیا وہ اُسی کے ساتھ ادا کی جائے، اور جسے باعتبار ہیئت کے مطلق چھوڑا، کسی خاص ہیئت سے محدود اور اُس میں منحصر نہ کیا اُسے مطلق رکھا جائے، تجاوز پہلی صورت میں اور دعویٰ انحصار دوسرے مادہ میں مخالف حکم توقیف ہے۔

یہاں سے شمس و اُمس کی طرح ظاہر ہو گیا کہ مسئلہ توقیف ان حضرات کو کچھ نفع نہیں بخشتا، بلکہ ما نحن فیہ میں اُنہیں مضر، اور ہمیں مفید ہے، ذکر اقدس حضرت رسالت علیہ افضل الصلاۃ والتحیۃ کا حُسن شرع سے برسبیل اطلاق ثابت، اور شارع نے اُسے کسی صورت کے ساتھ مقید اور اُس میں منحصر نہیں کیا، بلکہ مقصود اُس سے تعظیم و اجلال و ادب و اکرام و محبت و عقیدت سید انا م علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جس پر مدار اسلام ہے، تو جب تک شرع سے کسی خاص صورت کی نہی ثابت نہ ہو حکم مطلقاً (۲) جواز و استحباب ہے۔

(۱) پ ۱۴، النحل: ۱۱۶۔

(۲) تذیل جلیل: الحمد للہ اعلیٰ حضرت تاج المحققین قدس سرہ العزیز نے منکرین کے واہمہ توقیف کو اُس اعلیٰ توفیق سے رد فرمایا جس نے حق کو شمس و اُمس سے روشن تر کر دکھایا، فقیر غفرلہ المولیٰ القدیر باستعانت روح منیر بعض فوائد عوائد اور زائد کرے، فاقول وباللہ التوفیق: عبادات میں وہ اُمور جن کی طرف عقل کو اہتدائیں، مثل تعیین اوقات، وعد رکعات، وترتیب افعال، و وحدت رکوع، و تعدد سجرات، و تحدید نصاب، و مصرف زکوٰۃ، و وقت و مکان و قوف و مطاف، =

= وعد و اشواط سعی و طواف وغیرہ قطعاً توقیفی ہیں، یو ہیں وہ اوضاع و ہیات کہ شارع نے ایسے اُمور میں محدود و معین فرمائے، اور مجملات کتاب کے بیان واقع ہوئے، جن کی تعیین کی طرف امثال: ((صلُّوا کما رأیتُمونی اُصلِّی)) [”صحیح البخاری“، کتاب الاذان، باب الاذان للمسافرین... إلخ، ر: ۶۳۱، ص ۱۰۴] نے اشارہ فرمایا۔

اسی طرح وہ اذکار و افعال مخصوصہ کہ اوقات خاصہ پر غایات و مقاصد معینہ کے لیے علی وجہ تعیین مقرر ہوئے، اور مکلفین اُن کی طرف مطلقات و عموماً سے دعوت نہ کیے گئے، جیسے تکبیر تحریمہ، و تحلیل نماز، و تشہد، و اذان، و اقامت وغیرہا، یہی وہ اشیا ہیں جنہیں توقیفی کہا جاتا ہے، ان کے سوا باقی تمام اُمور جن میں نصاً و دلالتاً شرع مطہر سے تحدید، و حظر، و توقیف، و حجر ثابت نہیں، اگرچہ وہ انہیں توقیفیات سے علاقہ رکھتے ہوں، اُن میں بھی توقیف پر توقف نہیں، اگرچہ بوجہ تعلق توقیفی و قوف اولیٰ ہو، و لہذا دعائے خیرہ صرف الفاظ واردہ پر مقصور نہیں، ہر شخص جو چاہے دعا کر سکتا ہے، بعد اس کے کہ کلام ناس سے مشابہ نہ ہو۔

اسی طرح عیدین وغیرہا کے خطبے خصوصاً خطبہ جمعہ کہ شرط صحت نماز ہے، ان میں بھی الفاظ مرویہ پر اقتضار نہیں، یہ صورت چہارم اعمی متعلقات، بلکہ بعض افراد صورت سوم بھی اُنظار مجتہدین کے جولان گاہ ہیں، بعض نے اُن میں کسی کو قسم اول سے خیال فرمایا، اور وقوف لازم ٹھہرایا، اور بعض نے قسم دوم سے سمجھا، اور رخصت کا حکم بتایا، ورنہ نہ قسم اول میں ارسال و اطلاق معقول، نہ دوم میں، جہاں شرع نے اطلاق کو کام فرمایا، تحدید و تقیید مقبول، ہاں! کسی سنت ثابتہ کو اٹھادینا، کوئی نیا امر مزاحم و مراغم سنت پیدا کرنا کسی حال روا نہیں۔ ذکر و شکر و تعظیم خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شک اجل عبادات سے ہیں، مگر شرع مطہر نے ہرگز انہیں کسی وقت و ہیئت خاص پر مقید و محصور نہ فرمادیا، بلکہ اُن کی طرف اطلاقات و عموماً سے بلا یا، اور اُن میں مراد شرع تنویع، و تکثیر، و توسیع، و توفیر ہی ہے، نہ تقلیل و تحدید و تقیید، تو انہیں بند و محدود کرنا ہی مقصود شرع کے خلاف، اور مراد شارع سے تضاد و اختلاف ہے، و لکن =

= الوهابیۃ قوم یفرقون۔

اب میں خاص عباداتِ توقیفیہ کے متعلقات سے چند مسائل شمار کروں کہ علما نے وفاقاً، یا اُسی مجالِ اُظہار کے طور پر خود اُن میں کہاں تک وسعتیں دیں، اور خود متعلقاتِ توقیفیات کو توقیفی نہ مانا، جس سے بحمد اللہ تعالیٰ ان حضرات کے اَدْعائے توقیف کا بھی بھرم کھلے، اور ہر جگہ مجرّ د عدم ورود پر ”بدعت بدعت“، ”ضلالت ضلالت“ برّا اُٹھنے کا بھی دربا جائے، وباللہ التوفیق۔

مسئلہ اولیٰ: یہی مسئلہ تلبیہ جس کا ذکر متن میں ارشاد ہوا، ”صحیحین“ میں ہے: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تلبیہ روایت کرتے اور فرماتے: ہذہ تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ لیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، لا یزید علی ہؤلاء الکلمات۔ [”صحیح بخاری“، کتاب اللباس، باب التلبید، ر: ۵۹۱۵، ص ۱۰۳۸، و”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب التلبیۃ ووقتہا، ر: ۲۸۱۲ و ۲۸۱۴، حضور ان کلمات پر کچھ زیادہ نہ فرماتے۔ ”صحیح مسلم“ میں ہے: پھر ابن عمر خود اُس پر بہت کلمات بڑھاتے [”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب التلبیۃ ووقتہا، ر: ۲۸۱۱، ص ۴۸۹]۔ اُسی [”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب التلبیۃ ووقتہا، ر: ۲۸۱۴، ص ۴۸۹] میں ہے: امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تلبیہ کہہ کر اور کلمات اضافہ کرتے۔ ”مسند اسحاق بن راہویہ“ میں ہے: عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیک میں یہ لفظ بڑھاتے: لَبَّيْكَ عدد التراب۔ [انظر: ”السنن الکبریٰ“، کتاب الحج، باب من فصل بین الصلاتین بتطوّع... إلخ، ۱۲۱/۵ بتصرّف]۔

مسئلہ ثانیہ: ”سنن ابی داود“ میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے التحیات کے الفاظ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں: زدت فیہا =

= ”وبرکاتہ“ [”سنن أبی داود“، کتاب الصّلاة، باب التّشہد، ر: ۹۷۱، ص ۱۴۷، ۱۴۸]، اس میں ”وبرکاتہ“ کا لفظ میں نے بڑھا دیا ہے۔ جب ”أشهد أن لا إله إلا الله“ پر پہنچتے فرماتے: زدت فیہا ”وحده لا شریک له“ [”سنن أبی داود“، کتاب الصّلاة، باب التّشہد، ر: ۹۷۱، ص ۱۴۸] یہاں ”وحده لا شریک له“ میں نے زائد کیا ہے۔ یہ ابن عمر وہ ہیں جن کا اتباع سنت میں شغف تام شہرہ عام ہے، یہاں تک کہ اگر سفر میں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی منزل میں نزول فرمایا، انہیں اُترنا ضرور، اگرچہ ضرورت نہ ہو، حتیٰ کہ جہاں اُتر کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا، انہیں وہاں اس انداز پر بیٹھ جانا اگرچہ حاجت نہ ہو، ان کی وہ روایات تو منکر صاحبوں کو سوجھیں جن میں انہوں نے افادۂ مسئلہ وازالہ وہم سنّت کے لیے کچھ ارشاد فرمایا، جیسے ترمذی کی حدیث کہ ایک شخص نے چھینک پر الحمد لله والسلام علی رسول الله کہا، فرمایا: میں بھی کہتا ہوں: الحمد لله والسلام علی رسول الله، مگر چھینک پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نہ سکھایا، بلکہ ((الحمد لله علی کلّ حال)) [”جامع الترمذی“، أبواب الأدب، باب ما یقول العاطس... إلخ، ر: ۲۷۳۸، ص ۶۲۰] تعلیم فرمایا، اور انہیں کی یہ حدیثیں نہ سوجھیں جن سے آنکھیں کھلتیں۔

مسئلہ ثالثہ: ”حلبہ شرح منیہ“ [”الحلبہ“، کتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، ۲/۸۸ بتصرّف] و”بحر الرائق“ میں ہے: لو قيل: ”بحمدك“ بلا حرف العطف، كان جائزاً صواباً، كما روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأنّه لا یخل بالمقصود [”البحر الرائق“، کتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، فصل إذا أراد... إلخ، ۱/۵۴۰ بتغییر]، اگر ”سبحانك اللهم وبحمدك“ میں حرفِ عطف نہ پڑھے، جائز و حق ہے، جیسا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوا؛ کہ اس سے مقصود میں کچھ خلل نہیں آتا۔ =

= مسئلہ رابع: علما نے تصریح فرمائی کہ: ”سبحانک اللہ“ ثنائے نماز میں ”وجلّ ثناؤک“ مروی نہ ہوا، مگر کہے تو حرج نہیں؛ کہ آخر ثنائے یہ بڑھانا ہے۔ ”منیہ“ میں ہے: إن زاد ”جلّ ثناؤک“ لا یمنع، وإن سکت لا یؤمر بہ۔ [”منیۃ المصلّی“، کتاب الصلّٰۃ، فصل فی صفة الصلّٰۃ، ص ۱۷۶] ”حلبہ“ میں ہے: کذا ذکرہ الحلوائی عن مشایخنا، فلا جرم أنّ فی ”الکافی“: ولم یذکر ”وجلّ ثناؤک“؛ لأنّہ لم ینقل فی المشاہیر، قالوا: ولو سکت عنہ لم یؤمر بہ، ولو قال: لم یمنع منہ [”الکافی“، کتاب الصلّٰۃ، باب صفة الصلّٰۃ، ۱/۶۵] انتہی۔ أقول: کونہ لا یؤمر بہ ظاہر؛ لأنّہ لم یذکر فی خصوص هذا الثناء فی الصلّٰۃ، ومن وقف عند المروی فی مثله لا یؤمر بالزیادة علیہ بما لم یرد فیہ، وأمّا کونہ لا یمنع؛ فلأنّہ ثناء حسن علی اللہ تعالیٰ، لیس فی ذکرہ ما یحل فی الصلّٰۃ اھ مختصراً [”الحلبہ“، کتاب الصلّٰۃ، باب صفة الصلّٰۃ، ۲/۸۹]۔

مسئلہ خامسہ: فرض کی کچھ رکعتوں میں سورت ملائمت سے ثابت نہیں، علما فرماتے ہیں: ملائے گا تو حرج نہیں۔ ”در مختار“ میں ہے: اکتفی المفترض فیما بعد الأولین بالفاتحة؛ فإنّہا سنّة علی الظاہر، ولو زاد لا بأس بہ [”الدر المختار“، کتاب الصلّٰۃ، باب صفة الصلّٰۃ، ۳/۳۶۹] ”رد المختار“ میں ہے: أي: لو ضمّ إليها سورة لا بأس بہ؛ لأنّ القراءة فی الآخرین مشروعة من غیر تقدیر، والاقتصار علی الفاتحة مسنون، لا واجب، فكان الضمّ خلاف الأولى، وذلك لا ینافی المشروعیۃ والإباحة... إلخ [”رد المختار“، کتاب الصلّٰۃ، باب صفة الصلّٰۃ، مطلب: مهمّ فی عقد الأصابع عند التشہد، ۳/۳۶۹، ۳۷۰]۔

مسئلہ ساوسہ: امام ابو یوسف نے سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی: کیا فرضوں میں رکوع سے سر اٹھا کر ”اللہم اغفر لی“ کہے؟ حضرت امام الامّ نے اس پر اتنا بھی نہ فرمایا کہ نہ کہے، نہ کہ (معاذ اللہ) وہابی صاحبوں کی طرح یہ ہولناک دعوے کہ بدعت ہے، =

= ضلالت ہے، حرمت ہے، ممانعت ہے، ایمان ”تقویۃ الایمان“ پر اصل ایمان میں کھنڈت ہے، بلکہ صرف اسی قدر فرمایا کہ: ”ربّنا لک الحمد“ کہے، اور خاموش رہے، جس سے ظاہر ہو گیا کہ یہاں ذکر مسنون اس قدر ہے، ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ امام کا حسن ادب ہے کہ استغفار سے منع نہ فرمایا؛ کہ اُس سے منع کرنا قبیح ہے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں: بلکہ اُس میں جواز کی طرف اشارہ ہے؛ کہ ناجائز ہوتا تو منع فرماتے [”ردّ المحتار“، کتاب الصلّٰۃ، باب صفة الصلّٰۃ، مطلب فی إطالة الركوع للجائی، ۳/۳۴۹]۔ ”جامع صغیر“ میں ہے: قال أبو یوسف: سألت أبا حنیفۃ عن الرجل یرفع رأسه من الركوع فی الفریضة، أیقول: ”اللہم اغفر لی“؟ قال: یقول: ”ربّنا لک الحمد“، ویسکت [”الجامع الصغیر“، کتاب الصلّٰۃ، باب فی تکبیر الركوع والسجود، ص ۸۸]۔ ”حلبہ“ میں ہے: قال قاضی خان وغیرہ: أطرف أبو حنیفۃ فی العبارة حیث لم یقل: لا؛ لأنّ النہی عن الاستغفار قبیح، لکن بین ما یستحبّ له أن یقول [”الحلبہ“، کتاب الصلّٰۃ، باب صفة الصلّٰۃ، ۲/۱۱۱ بتغییر]۔ ”رد المختار“ میں ہے: قد أحسن فی الجواب؛ إذ لم ینہ عن الاستغفار۔ ”نہر“ [”النہر الفائق“، کتاب الصلّٰۃ، باب صفة الصلّٰۃ، ۱/۲۱۸] أقول: بل فیہ إشارة إلى أنّه غیر مکروه؛ إذ لو کان مکروهاً لنہی عنہ، كما ینہی عن القراءة فی الركوع والسجود، وعدم کونہ مسنوناً لا ینافی الجواز کالتسمیۃ بین الفاتحة والسورة... إلخ [”ردّ المحتار“، کتاب الصلّٰۃ، باب صفة الصلّٰۃ، مطلب فی إطالة الركوع للجائی، ۳/۳۴۹ بتصرّف]۔

مسئلہ سابعہ: ”صحیحین“ [”صحیح مسلم“، کتاب الصلّٰۃ، باب الصلّٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم، ز: ۹۱۱، ص ۱۷۳، و”صحیح البخاری“، کتاب أحادیث الأنبیاء، [باب ۱۰]، ز: ۳۳۶۹، ص ۵۶۴]، وغیرہما جملہ کتب [”جامع“ = =

الترمذی، أبواب الوتر، باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي ﷺ، ر: ۴۸۳، ص ۱۲۸، و”سنن أبي داود“، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، ر: ۹۷۶، ص ۴۸، و”سنن النسائي“، كتاب السهو، باب كيف الصلاة على النبي ﷺ، ر: ۱۲۸۲، الجزء الثالث، ص ۴۷، و”سنن ابن ماجه“، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الصلاة على النبي ﷺ، ر: ۹۰۳، ص ۱۵۶] میں ہے: جب حضور سے عرض کی گئی: یا رسول اللہ! کیف نصلی علیک؟ یا رسول اللہ! حضور پر درود کس طرح بھیجیں؟ ارشاد ہوا: ((قولوا: اللہم صلی علی محمد)) ”یوں کہو: اللہم صلی علی محمد“۔ یہ خاص سوال طریقہ پر تعلیم ہے، اور اصل کسی روایت میں سیدنا کا لفظ نہیں، باین ہمہ علامت تشریح فرماتے ہیں کہ نام پاک کے ساتھ سیدنا [ہامش ”الدلائل“ میں شیخ الدلائل سے ہے: ایک ترکی قرأت ”دلائل“ میں نام اقدس کے ساتھ ”سیدنا“ نہ کہتا، شیخ نے نصیحت کی اُس نے کہا: کتاب میں کہاں ہے؟ میں کتاب کے خلاف نہ کہوں گا، رات کو ترکی نے امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ اُس کے پیٹ پر خنجر رکھ دیا، اور فرماتے ہیں: تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”سیدنا“ نہ کہے گا حالانکہ حضور سید العالمین ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! ترکی تائب ہوا۔ منہ دامت برکاتہم [بڑھانا چاہیے کہ عین ادب اور افضل و مستحب ہے۔

”در مختار“ پھر ”فتح اللہ المعین حواشی الكنز“، للعلامة السيد ابی السعود الازہری میں ہے: ندب السيادة؛ لأن زيادة الأخبار بالواقع عين سلوك الأدب، فهو أفضل من تركه [”الدر المختار“، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ۳/۳۷۶]۔ محشین کرام سادات ثلاثہ ابراہیم حلبي و احمد طحاوی و محمد شامی فرماتے ہیں: یو ہیں نام پاک ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ”سیدنا“ زیادہ کرے۔ اولین نے فرمایا: ظاہر الشرح طلبها فی نبینا وأیہ الخلیل لا شراکھما فیہا، ولا یخفی أن هذه الزیادة مستحبة [”تحفة“ =

= ”الأخيار“، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ص ۶۸، ملخصاً، و”حاشية الطحطاوي“، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ۱/۲۲۶ ملقطاً]، ثالث نے فرمایا: التحیات کا حکم یہاں جاری نہیں: فإن الصلاة زائدة على التشهد، ليست منه، نعم، ينبغي على هذا عدم ذكرها في ”أشهد أن محمداً عبده ورسوله“، وأنه يأتي بها مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام [”رد المحتار“، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في جواز الترحم على النبي ﷺ ابتداء، ۳/۳۷۸]۔

علامہ احمد بن محمد بن عطاء اللہ تاج الدین اسکندرانی نے ”مفتاح الفلاح“ میں اس زیادت کے ترک کی سخت ممانعت کی اور فرمایا: جو اس عبادت کا التزام رکھے گا اُس پر اُس کا راز ظاہر ہوگا۔ ”مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات“ میں ہے: الصحيح جواز الإتيان بلفظ السيد والمولى ونحوهما مما يقتضي التشريف والتوقير والتعظيم في الصلاة على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وإثبات ذلك على تركه، ويقال في الصلاة وغيرها إلا حيث تبعد بلفظ ما روي فيقتصر على ما تبعد به، أو في الرواية فيؤتى بها على وجهها، وقال البرزلي: ولا خلاف أن كل ما تقتضي التشريف والتوقير والتعظيم في حقّه - عليه الصلاة والسلام - أنه يقال بالفاظ مختلفة حتى بلغها ابن العربي مئة فأكثر، وقال صاحب ”مفتاح الفلاح“: وإياك أن تترك لفظ السيادة؛ ففيه سرّ يظهر لمن لازم هذه العبادة [”مطالع المسرات“، فصل في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ص ۱۷۰]۔

مسئلہ ثامنہ: علما فرماتے ہیں: درود نماز میں ”إِنَّكَ حميد مجيد“ سے پہلے لفظ ”ربنا“ کسی حدیث میں نہ آیا، مگر زیادہ کرے تو حرج نہیں: کہ آخر ذکر خداوند و دعا ہے۔ ”منیہ“ و ”غنیہ“ میں ہے: (لا يقول) بعد قوله: (في العالمين ربنا إِنَّكَ حميد مجيد)؛ لعدم وروده في الأحاديث (و لو قال: ذلك) (لا بأس به)، أي: لا يكره؛ إذ هو زيادة نداء لله =

= تعالیٰ، ولا ضررَ له، ولا تغییر فیہ للمعنی، وإن کان الأولى تركه لعدم الورد۔

[”غنية المتملي“، صفة الصلاة، ص ۳۳۶۔]

مسئلہ تاسعہ: امر روایت کس قدر محل شدت احتیاط ہے، اُس میں کسی ایسی چیز کی زیادت جس کا اصل میں پتا نہیں اصلاً روا نہیں، مگر تعظیم خدا و رسول و بندگان مقبول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم وسلم وہ عظیم شے ہے کہ ائمہ دین نے تصریح فرمائی: نام اقدس حضرت عزت عز جلالہ کے ساتھ عز وجل، نام پاک حضور پر نور صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسمائے طیبہ اہل بیت کرام و صحابہ عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہم و امثال ذلک ضرور پڑھے، اگرچہ روایت میں نہ ہو، نقل کتب حدیث وغیرہ میں ضرور بڑھا دے، اگرچہ اصل میں نہ ہو، نام پاک کے ساتھ پورا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھے (نہ سفیہوں، جاہلوں، محروموں، کسل مندوں کی طرح یا صلعم یا صلعم وغیرہ مہملات الم غلم) اور فرماتے ہیں: جو اس سے غافل رہا خیر عظیم و فضل جسیم سے محروم ہوا، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

امام اجل ابو زکریا نووی رحمہ اللہ تعالیٰ مقدمہ ”شرح صحیح مسلم“ میں فرماتے ہیں: يستحب لکاتب الحديث إذا مرّ بذكر الله - عز وجل - أن يكتب عز وجل، أو تعالیٰ، أو سبحانه وتعالیٰ، أو تبارک وتعالیٰ، أو جلّ ذکرة، أو تبارک اسمہ، أو جلّت عظمتہ، أو ما أشبه ذلك، وكذلك يكتب عند ذکر النبی - صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم - صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکمالها، لا رمزاً إليهما، ولا مقتصرأ على أحدهما، وكذلك يقول في الصحابي: رضي الله تعالى عنه، وإن كان صحابياً ابن صحابي قال: رضي الله تعالى عنهما، وكذلك يترضى ويترحم على سائر العلماء والأخبار، ويكتب كل هذا وإن لم يكن مكتوباً في الأصل الذي ينقل منه، فإن هذا ليس روايته، وإنما هو دعاء وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما ذكرناه وإن لم يكن مذكوراً في الأصل الذي =

= يقرأ منه، ولا يسأم من تكرّر ذلك، ومن أغفل هذا حرم خيراً عظيماً، وفوت فضلاً جسيماً. [”شرح صحيح مسلم“، مقدمة، فصل، الجزء الأول، ص ۳۹۔]

مسئلہ عاشرہ: منافع خاصہ کے لیے اذکار مخصوصہ جو ارشاد ہوئے اُن میں تغیر تبدیل کی گنجائش نہیں کہ وہ برکات اُنہیں الفاظ کریمہ و نظم معین سے وابستہ ہیں، لہذا جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا تعلیم فرمائی کہ سوتے وقت با وضو وُنی کروٹ پر لیٹ کر پڑھیں، پھر بات نہ کریں، اور فرمایا: ((فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة))، ”اس رات مرو گے تو اسلام پر مرو گے“، اُس کے آخر میں یہ کلمات تھے: ((أمنت بكتابتك الذي أنزلت، وبنيتك الذي أرسلت)) براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد کرنے کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور میں اُس کا اعادہ کیا بجائے ((بنيتك الذي أرسلت)) زبان سے ”برسولك الذي أرسلت“ نکلا، حضور نے فوراً روک دیا، اور فرمایا: یوں کہہ: ((بنيتك الذي أرسلت)) [”صحيح مسلم“، کتاب الذکر و الدعاء، باب الدعاء عند النوم، ر: ۶۸۸۲، ص ۱۱۷۷، ۱۱۷۸۔]

امام نووی ”شرح صحیح مسلم“ میں زیر حدیث مذکور فرماتے ہیں: اختار المارضي وغيره أن سبب الإنكار أن هذا ذكر ودعاء، فينبغي فيه الاختصار على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزء بتلك الحروف، ولعله أوحى إليه - صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم - بهذه الكلمات، فيتعين أداؤها بحروفها، وهذا القول حسن [”شرح صحيح مسلم“، کتاب الذکر و الدعاء، باب الدعاء عند النوم، تحت ر: ۶۸۸۲، الجزء السابع العشر، ص ۳۳۔]

بالائمہ ائمہ فرماتے ہیں: جن ادعیٰ قضائے حاجت وغیرہ میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام پاک لے کر ندا آئی ہو جیسے حدیث صحیح: ((يا محمد! إني أتوجه بك إلى ربّي)) [”المستدرک“، کتاب الدعاء والتكبير، ر: ۱۹۳۰، ۷۳۶/۲]، یا رسول اللہ! میں حضور =

= کے ویسے سے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ وہاں چاہیے کہ نام پاک کی جگہ یا رسول اللہ! یا نبی اللہ! وغیرہ صفات کریمہ والقباب عظیمہ کے ساتھ حضور کو ندا کرے؛ کہ نام پاک لے کر پکارنا حکم قرآن عظیم منع ہے [پ ۱۸، النور: ۶۳] -

امام ابن حجر فرماتے ہیں: بلکہ یہ تبدیل واجب ولازم ہے [”الجوهر المنظم“، الفصل السابع فيما ينبغي فعله في المسجد النبوي، ص ۵۳، ۵۴ بتصرف] - امام قسطلانی ”موہب لدنیہ“ میں فرماتے ہیں: قال الشيخ زين الدين المراغي وغيره: والأولى أن ينادي: يا رسول الله! وإن كانت الرواية ((يا محمدا!)) انتهت، وقد نبّهت على ذلك مع مزيد بيان في كتاب ”لوامع الأنوار في الأدعية والأذكار“ [”المواهب اللدنية“، المقصد العاشر، الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف... إلخ، ۲۰۱/۱۲، ۲۰۰/۱۲] -

علامہ شہاب خٹابی ”نسيم الرياض شرح شفاي قاضي عياض“ میں زیر حدیث: ابن أبي فديك من وقف عند قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ...﴾ الآية [پ ۲۲، الأحزاب: ۵۶]، ثم قال: صلى الله عليك يا محمد! سبعين مرة ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان!، ولم تسقط له حاجة . ”در منظم“ سے نقل فرماتے ہیں: لا دليل فيه لحواز ندائه - صلى الله تعالى عليه وسلم - باسمه، فقد صرح أئمتنا بحرمه ذلك؛ لما في النداء بالاسم من ترك التعظيم؛ إذ مثله يقع من بعضنا لبعض قال أئمتنا: وإنما ينادي بنحو يا نبی اللہ! یا رسول اللہ!، فقول الزين المراغي رحمه الله تعالى: الأولى لمن عمل بالأثر أن يقول: يا رسول الله!، وهم بل الصواب أن ذلك واجب، لا أولى، انتهى اه باختصار [”نسيم الرياض“، القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله تعالى عليه وسلم، ۱۰۳/۵] -

= بات یہ ہے کہ یہ باتیں وہ سمجھتے ہیں جو اللہ ورسول کی ثناء و تعظیم کی قدر جانتے ہیں، وہابیہ کہ اس دولت سے محروم ہیں ناچار مجبوبات شرع کو اپنے مذہب ناپاک کی طرح بدعت مانتے ہیں -

فائدہ: امام محقق علی الاطلاق محمد بن الہمام نے ”فتح“ میں تلبیہ و تشہد کے فرق میں کہ اول پر زیادت جائز، دوم پر ناجائز ارشاد فرمایا: بخلاف التشهد؛ لأنه في حرمة الصلاة، والصلاة يتقيد فيها بالوارد؛ لأنها لم تجعل شرعاً كحالة عدمها، ولذا قلنا: يكره تكراره بعينه، حتى إذا كان التشهد الثاني قلنا: لا تكره الزيادة بالمأثور؛ [أقول: احترز به عما يشبه كلام الناس، وأراد ما لم يرد في هذه الخصوص، وإلا لم تكن زيادة كما لا يخفى - منه دام فيوضه] لأنه أطلق فيه من قبل الشارع نظراً إلى فراغ أعمالها [”فتح القدیر“، کتاب الحج، باب الإحرام، ۳۴۳/۲] -

دیکھیے! کیسی صریح تصریح ہے کہ توقیف صرف اُن افعال سے مخصوص جو وسط نماز میں واقع ہیں، یہاں تک کہ تشہد ثانی پر زیادت جائز، اگرچہ ابھی سلام نہ پھیرا؛ کہ اب اعمال نماز ختم ہو گئے -

وہابیہ کی جہالت کہ مطلق ذکر و تعظیم خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقید بتوقیف کیے دیتے ہیں، اور بڑھ کر سنیہ! علامہ اکمل الدین بابر قی ”عنایہ شرح ہدایہ“ بحث مذکور میں فرماتے ہیں: الجواب عن التشهد والأذان أن التشهد في تعليمه زيادة التأكيد، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فالزيادة تخلّ به بخلاف التلبية؛ لأنها للثناء من غير تأكيد في تعليم نظمه، فلا تخلّ بها الزيادة، والأذان للإعلام، وقد صار معروفاً بهذه الكلمات، فلا يبقى إعلاماً بغيرها -

[”العناية“، کتاب الحج، باب الإحرام، ۳۴۲/۲] -

نواں مغالطہ جسے متکلم قنوجی اس عبارت سے لکھتے ہیں: ”چون علماء از ابتدائے ایجاد این عمل تا ایندم مختلف اندر بدعت و مباح بودنش پس این عمل مترّد بین البدعت و المباح باشد، و علماء تصریح کرده اند کہ چون امر مترّد شود در بدعت و سنت واجب التّرك بود، پس چه جائے آنکہ مترّد شود در بدعت و مباح و ما هو واجب التّرك فادناہ مکروه“۔

اقول: ایک بات بھی صحیح نہیں، نہ زمانہ ایجاد مولد میں کسی عالم سے انکار ثابت، بلکہ جس زمانے میں علماء و مشائخ نے اس فعل کو پسند کیا، اور اُس میں شریک ہوئے، فاکہانی وغیرہ مانعین پیدا بھی نہ ہوئے تھے، اور بعد اتفاق کے انکار فاکہانی وغیرہ کا قابلِ التفات نہیں، اور نہ ایک دو شخص کے خلاف سے اختلاف متحقق ہو، ورنہ کمتر کوئی مسئلہ اختلاف سے محفوظ رہے گا، اور ہزاروں افعال جن کے استحسان و اباحت پر مانعین بھی متفق ہیں مترّد فیہا واجب التّرك ٹھہریں گے، اور بے شمار اشیا

= ان امام اجل نے تو آپ کے ادّعاء اَصَالَتِ تَوْقِیفِ کا جھگڑائی کاٹ دیا، وہ صراحۃً ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان و تہنّد پر زیادت جو ناروا ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ دلیل شرعی اُن کی تحدید پر قائم ہے، تہنّد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو اُس اہتمام سے سکھایا جس طرح قرآن مجید کی سورت، تو معلوم ہوا بعینہ یہ نظم منظور ہے، اور اذان اعلام نماز کے لیے انہیں الفاظ سے معروف ہو گئی، اگر لفظ بدلے جائیں کم و بیش ہوں، تو کوئی اُسے اذان نہ سمجھے گا، اور مقصودِ اعلام حاصل نہ ہوگا۔ یہ وجہ ان میں باعث تحدید ہیں، تلبیہ میں اس قسم کی کوئی وجہ ثابت نہیں، اُس سے ثنائے الہی مقصود ہے، تو جس طرح ثنا حاصل ہوا دا ہو جائے گی، اس سے صاف ثابت کہ اذکار و نحوہا میں اصل عدم توقیف ہے، جب تک توقیف پر دلیل نہ ہو ہرگز محدود نہ رکھیں گے، اب اپنی دلیل ذیل کی خبریں کہیے۔

جو باتفاق فریقین حلال ہیں، مکروه و حرام ہو جائیں گی، ایک قول شاذ مخالف (۱) جمہور،

(۱) ظلم قنوجی: مسلمانو! اس سخت تعصب کو دیکھو! اس اکبر متکلمین طائفہ کو اپنی کتاب ”تفہیم المسائل“ میں صاف اعتراف ہے کہ جمہور علماء استحسان مجلس مبارک کے قائل ہیں، صرف بعض کو خلاف ہے، اگرچہ کمال حیا داری وہاں اس زخم بہ ناشدنی پریوں پٹی چڑھائی کہ ”مارا نظر بر قوت دلیل بایندہ بر کثرت اقوال“ ص ۱۷۔ جی آپ ایسے ہی تیرہویں صدی کے مجتہد زادے ہیں! آپ کو اتباع جمہور کیا ضرور؟!

ظلم دوم: اس سے بڑھ کر حیف و ستم دیکھیے! مسئلہ استعانت بأولیائے کرام میں جو عبارت حضرت شیخ محقق دہلوی میں ایک جگہ یہ لفظ واقع ہو گیا: ”منکر شدہ اندازا بسیارے از فقہا“، اُس پر حضرت اسی ”تفہیم“ میں کیا کیا اُچھلے ہیں کہ جماعت کثیر کا اتباع واجب ہے، لازم ہے، حدیثوں سے ثابت ہے کہ جو جمہور کا خلاف کرے گا جہنم میں جائے گا، اُس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے نکال دی، ص ۶۱ و ۶۲ ”پُر ظاہر کہ کثرت مرجح ست چر اتباع عامہ فقہا واجب ست قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ((اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ؛ فَإِنَّهُ مَن شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ)) [”مشکاة المصابیح“، کتاب الإیمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنة، الفصل الثانی، ر: ۱۷۴، ۹۷/۱ بتغیر]، وقال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ((مَن فارق الجماعة شبرًا، فقد خلع ربة الإسلام من عنقه)) [”مشکاة المصابیح“، کتاب الإیمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنة، الفصل الثالث، ر: ۱۸۵، ۱۰۰/۱]، شیخ عبدالحق در ترجمہ مشکوٰۃ می نویسد اشارت است بآنکہ معتبر اتباع اکثر و جمہور ست، پس صاف واضح شد کہ اتباع کثیر لازم، اھ ملخصاً [”أشعة اللمعات“، کتاب الإیمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنة، الفصل الثالث، ۱۵۷/۱]۔

حالانکہ حضرت شیخ نے اس کتاب میں دوسری جگہ اُنی کتاب الجہاد میں یوں فرمایا تھا: ”منکر شدہ اندازا بعض فقہا“ [”أشعة اللمعات“، کتاب الجہاد، باب حکم الإسرائ، =

وہ بھی مضطرب و مندوش بمقابلہ جماعت و سوادِ اعظم اُمت پیش کرنا، اور اُسے ذریعہ تر و دھہرانا، پھر اُس کا نام اختلاف رکھنا شیوہ اہل بدعت و اہوا کا ہے، بلکہ جب انکار انعدامِ اصل پر مبنی تھا، بعد ثبوتِ اصل کے کمان لم یکن ہو گیا، اختلاف کہاں؟! اور مقابلہ کیا؟!

= الفصل الاول، ۳/۴۲۲] اور آخرِ کلام میں اُن کا پتا بھی صاف بتا دیا تھا کہ وہ منکرین اس زمانے کے نو پیدا شدہ کٹھ ملا ہیں، نہ کہ (معاذ اللہ) سلفِ صالح کے ائمہ ہدیٰ، حیث قال: ”کلام درین مقام بحد اطباء و تطویل کشید برزعم منکران کہ در قرب این زمان فرقہ پیدا شدہ اند کہ منکر اند استمداد و استعانت را از اولیائے خدا... الخ“ [”اشعة اللمعات“، کتاب الجہاد، باب حکم الإسرائاء، الفصل الاول، ۳/۴۲۳] اور اُن کا ردِ بلیغ فرمایا، اور انہیں منکر و متعصب و نامعتقدِ اولیا بتایا، یہاں جو مجلسِ مبارک کی باری آئی اب نہ اتباعِ جمہور و اکثر کا وجوب یاد رہا! نہ جہنم میں جانے کا اندیشہ آیا! نہ اسلام کی رسی گردن سے نکال دینے کا کچھ غم کھایا! شرم! شرم! شرم!

ظلمِ سوم: وہاں حیا کا پاراگرمی تعصب سے اوّل نمبر پر ہے، ص ۲۶ پر ”قولِ معتمد“ و مجہول و نامعتمد کے نام سے یہ عبارت گڑھ دی: قد اتفق علماء المذاهب الأربعة بدم العمل، چاروں مذہب کے علما (معاذ اللہ) اس عملِ مبارک کی مذمت پر متفق ہیں ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾! [پ ۲، البقرة: ۱۵۶] اب وہ خلاف و اختلاف سب بالائے طاق! بنا بنایا سب کا اتفاق! بھلا بہادر ہو تو اتنا تو ہو! غرض کہ دین اپنے گھر کا ہے، جب جیسی چاہی بنالی! مسلمانو دیکھا! اپنا مذہب پالنے کے لیے ان کے بڑے بڑوں کی یہ کونک ہیں، و العیاذ باللہ رب العالمین۔

ع مذہب معلوم و اہل مذہب معلوم حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ۔

اور بعض علما کی طرف نسبتِ ممانعت کی محض غلط، بعض کا مطلب مانعینِ عصر مطلق نہ سمجھے، بعض کا وجودِ عالم میں ثابت نہ کر سکے، اور ”قولِ معتمد“ جیسی غیر معتمد کتاب سے استناد بمقابلہ ”سیرتِ شامی“ اور اسی طرح ”شرعہ الہیہ“ و ”ذخیرۃ السالکین“ وغیرہ کا بمقابلہ اس ثبوتِ کامل کے نام لینا نری جرأت و بیباکی ہے، اور اس عملِ مبارک کو باوصف اس کے کہ جملہ قائلینِ استحباب و استحسان کی تصریح کرتے رہے، اُن کے طور پر صرف مباح ٹھہرانا افتراءِ پردازی ہے۔

اور حوالہ ابن الہمام (۱) اثباتِ قاعدہ کے لیے کھلی کار سازی ہے، وہی

(۱) اقول وباللہ التوفیق: صورتِ اختلاف کو اس قاعدہٴ تردد میں داخل ٹھہرانا، اور بوجہ اختلاف ترکِ فعل واجب بتانا، جو اس نجدی قنوج نے اپنے جی سے گڑھا، اور اُس کا افتراء امام ابن الہمام پر جڑا، امام علام رحمہ اللہ تعالیٰ صراحتاً اس مزعومِ ملوم کا رد فرماتے، اور صاف ارشاد فرماتے ہیں کہ اختلاف کا یہ اثر ماننا محض بے اصل و خلافِ اجماع ہے، اختلاف کے باعث قضیہٴ دلیل رائج متروک نہیں ہو سکتا۔ ”فتح القدیر“ میں ہے: هذا الکلام ینبؤ عن القواعد، فإن الإجماع علی وجوب العمل بالراجح من الدلیلین، وترك المرجوح وكونه له مخالف، ولا إجماع لا یوجب، بل لا یجوز النزول عن مقتضاه، وإلا فکلّ خلافیة من المسائل كذلك اھ باختصار [”فتح القدیر“، کتاب السیر، باب الغنائم و قسمتها، ۵/۲۲۵]۔ اگر کہیے یہ تو اختلافِ مجتہدین میں ہے، اور مجلسِ مبارک میں قولِ جواز مجتہد سے نہیں۔

اقول اوّلًا: قولِ منع کب کسی مجتہد سے ہے؟ جب مجتہدین کا اختلاف وجوبِ ترک کا اثر نہیں ڈالتا، تو غیر مجتہد کا خلاف کیا چیز ہے؟!

ثانیًا: یہ مستدلینِ ان دلائل سے استدلال کے صاحب ہیں یا نہیں؟ اگر ہاں تو فرق رائیگاں، ورنہ اختلاف ہی کہاں؟! اور سرے سے منائے مغالطہ ہی باطل و بے نشان! =

امام (۱) ابن الہمام (۲) الفاظِ تبلیہ پر قدرِ ماثور سے زیادتی جائز، اور تشہد کا اُس پر قیاس غیر صحیح مع الفارق ٹھہراتے ہیں، اور باب زیارت شریف میں جو لکھتے ہیں، متکلم صاحب بہادر اسے بھیبتِ مخصوصہ سنت (۳) سے ثابت کر دیں! یا اپنی ناہمی یا مغالطہ پردازی کا اقرار کریں! بلکہ وہ تو وہاں صاف یہ قاعدہ باندھتے ہیں: ”کلّ ما

= حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ العالی۔

(۱) یعنی بآئکہ مسئلہ تبلیہ میں اختلافِ ائمہ ہے، کما مرّ عن ”الہدایۃ“ [”الہدایۃ“، کتاب الحجّ، باب الإحرام، الجزء الأوّل، ص ۱۶۵] مگر امام ابن الہمام نے اُسے واجب التّٰرک نہ بتایا، بلکہ جواز ہی کو ثابت و مدلل فرمایا [”فتح القدیر“، کتاب الحجّ، باب الإحرام، ۳۴۳/۲] تو اُن کی طرف سے اس مرادِ مخترع کی نسبت محض افتراء۔

اقول: یہ ایک مثال تھی، ورنہ امام ممدوح صاف فرما چکے کہ ہر مسئلہ خلافیہ کا یہی حال ہے، مختلف فیہ ہونے کا یہ اثر اصلاً نہیں کہ خواہی نخواستہ واجب التّٰرک کر دیں۔
حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ۔

(۲) ”فتح القدیر“، کتاب الحجّ، باب الإحرام، ۳۴۲/۲، ۳۴۳، ملخصاً۔

(۳) یعنی جب ثبوت خصوص نہیں تو وہی دلائلِ منکرین جو مسئلہ مجلسِ مبارک میں اُنہیں باعِثِ اختلاف ہوئیں، یہاں بھی جاری ہو کر اُسی اختلاف کا شکوہ کھلتا، اور وجوبِ ترک کا حکم ملتا، جسے امام ہمام کا یہ مبارک کلام کیسار و بلیغ فرما رہا ہے! اب دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ دلائلِ محض یہودہ و باطل اور التفات کے ناقابل ہیں، جو منکرین کو انکارِ مجلسِ مبارک پر حامل ہیں، تو مقصود اعلیٰ وجہ پر حاصل، ورنہ یہ اختلاف پر ایجابِ ترک کا مغالطہ فاسدہ زائل۔

حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ۔

کان أدخل فی الأدب و الإجلال کان حسناً“ (۱)، جو بات جس قدر ادب و تعظیم میں زیادہ دخل رکھے بہتر ہے۔

”شرح لباب“ (۲) وغیرہ (۳) میں بھی علما اسی قاعدہ نفیسہ کی تصریح فرماتے ہیں، امام ممدوح (۴) نے مسئلہ رفعِ سبّابہ میں بہت مشائخ سے نفی اُس کی نقل فرمائی، باوصف اس کے ترک کو اولیٰ بھی نہ ٹھہرایا، وجوب کیسا؟! مسح (۵) رقبہ و نمازِ چاشت

(۱) ”الفتح“ کتاب الحجّ، باب الہدی، مسائل منشورۃ، ۳ / ۹۴۔

(۲) ”المسلك المتقسط في المنسك المتوسط شرح لباب المناسك“، باب زیارة سيّد المرسلين، فصل، ص ۵۰۵۔

(۳) ”الفتاوى الهندية“، کتاب المناسك، الباب السابع عشر في النذر بالحجّ، مطلب زیارة النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ۲۶۵/۱۔

(۴) ”فتح القدیر“، کتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، ۲۷۲/۱۔

(۵) اقول: کلماتِ بلغن قاموس البحر اعلیٰ حضرت تاج الحقائق قدس اللہ سرہ الامین نے ان کلماتِ معدودہ سے دریا کوڑے میں بھرا ہے، مغالطہ قنوجی کے رد میں اولاً اُس کے تین کذب و افتراء ثابت فرمائے: مجلسِ مبارک میں بجائے خلاف اختلاف بتانا ایک افتراء، روزِ شیعہ سے مختلف فیہ کہنا دوسرا افتراء، امام ابن الہمام کی مراد وہ مزعوم واضح الفساد بتانا تیسرا افتراء، اُن بڑے دروغوں میں ایک ننھا سا جھوٹا وہ بھی تھا کہ مجلسِ مبارک ماننے والوں کا مذہب صرف اباحت کہا، افتراء سوم کا ثبوت مسئلہ تبلیہ، مسئلہ آدابِ زیارتِ کریمہ، و مسئلہ رفعِ سبّابہ میں تحقیقاتِ امام ابن الہمام سے ارشاد ہوا، اور چوتھا ثبوت اعم و اشمل فقیر غفرلہ القدیر نے گزارش کیا۔

اب رد اصل مغالطہ کی طرف چلیے جس کا حاصل یہ قیاس سراپا و سواس کہ مجلسِ مبارک =

کے بدعت و سنت ہونے میں اختلاف ہے، پھر کیا علما انہیں واجب الترتک بتاتے رہیں؟! فقہاء صدہا جگہ بعد نقل اختلاف فعل کو جائز و مباح ٹھہراتے ہیں، بلکہ (۱) علما = ہمیشہ سے بدعت و اباحت میں مختلف فیہ ہے، اور ایسی شے واجب الترتک ہے، تو (معاذ اللہ) مجلس مبارک واجب الترتک ہے، اعلیٰ حضرت نور اللہ مرقدہ نے انہیں معدود سطروں میں اس مغالطہ غلطہ کے دس ردائے دفرمائے: رد واول: یہاں ہرگز اختلاف نہیں، صرف خلاف ہے، جس کا ثبوت فقیر نے خود انہیں بزرگوار کی ”تفہیم“ سے تفہیم کر دیا۔

رد دوم: وہ جو کچھ ہے ہمیشہ سے زہار نہیں، بعد کو حادث ہوا، اور بعد اتفاق سابق اختلاف لاحق محض بفتح ”حا“ ہے، یہ دونوں رد متعلق بصغرئی تھے، کہ رد افتراءات کے ضمن میں گزرے، باقی اُن کے کبریٰ پر وارد ہیں، جن میں رد سوم یہ ارشاد والا ہے کہ ”مح رقبہ و نماز چاشت“... الخ تقریر اُس کی واضح و ظاہر ہے، اور حاصل اُس کا منع قاہر ہے کہ یہ دو اور ان کے سوا صدہا مسائل اُس کے لیے سند باہر، خواہ اُسے نفس مقدمہ سے متعلق کیجیے، یا اُس کی دلیل و تمسک بقول فقہاء سے، اب تقریر یہ ہوگی کہ فقہاء کی مراد ہونا بدایہ ممنوع، اور ہنگام اظہار سند ان مسائل کثیرہ سے مردود و مدفوع۔

اقول: بوجہ اختلاف بدعت و اباحت میں تردد کے سبب وجوب ترک کا یہی منشاء ہے کہ جب جواز منع میں تردد ہوا، جانب منع کو غلبہ ہے، جس پر خود عبارت منقولہ قنوجی شاہد کہ: لا یؤ ترک البدعة لازم، واداء السنۃ غیر لازم، تو کچھ اختلاف بلنظ بدعت و سنت، یا بدعت و اباحت ہی کی تخصیص نہیں، بلکہ جہاں جواز و عدم میں اختلاف پڑا اور فقہاء نے وجوب ترک نہ مانا، وہ سب مسائل اس مراد مخترع کے بطلان پر شاہد عادل، ان کلمات شریفہ میں کہ ”فقہاء صدہا جگہ“... الخ اسی تکتہ لطیفہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عالم اہلسنت دام فیضہ۔

(۱) اقول وباللہ التوفیق: یہ رد چہارم ہے، اور اس کی تقریر دو وجہ پر ہے: بروجہ کلی، و بشہادت جزئیات فقہی۔ =

= وجہ کلی یہ کہ علمائے کرام [”جامع الرموز“ مسئلہ صلاۃ الجنائزہ فی المسجد میں قول ماتن: لو وضع المیت خارجہ مختلف المشایخ [”النقایۃ“، کتاب الصلاۃ، فصل فی الجنائز، ۱/ ۲۸۵] کے متعلق لکھا: فی العدول عن الخلاف تنبیہ علی أن لكل من طائفتین دلیلًا؛ فإنہ قول بلا دلیل، بخلاف الاختلاف، فصلح للعمل من ذهب إليه کل منهما [”جامع الرموز“، کتاب الصلاۃ، فصل فی الجنائز، ۱/ ۲۸۵، ۲۸۶] اس میں بھی تصریح ہے کہ اختلاف باعث رخصت و اجازت ہے، نہ کہ مستلزم ایجاب ترک۔ منہ دامت برکاتہم [تصریح فرماتے ہیں کہ مسئلہ مختلف فیہا منکر شرعی و معصیت دینی نہیں، نہ کہ (معاذ اللہ) اُسے ضلالت کہنا، جیسا کہ داب و ہایت ہے، کہ صریح جہالت و ضلالت ہے۔ اگر علماء بوجہ اختلاف متردد فیہ ٹھہرا کر واجب الترتک مان لیتے، تو منکر و معصیت نہ سمجھنے کے کیا معنی تھے؟! یہی امام ابن الہمام ”فتح القدیر“ مسئلہ صلاۃ الجنائزہ فی المسجد میں فرماتے ہیں: الإنکار الذي يجب عدم السکوت معه هو المنکر، العاصي من قام به، لا الفصول المجتهد فیہا۔ [”فتح القدیر“، کتاب الصلاۃ، باب الجنائز، فصل فی الصلاۃ علی المیت، ۲/ ۹۱]۔

امام علامہ عارف باللہ سیدی عبدالغنی نابلسی قدس سرہ القدسی ”حدیقہ ندیہ“، فصل ثانی، باب اول میں زیر قول ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ: ”إذا أنکر علیہم بعض أمورهم المخالف للشرع الشریف“ [”الطریقۃ المحمدیۃ“، الباب الأول، الفصل الثاني فی أقسام البدع، ۱/ ۱۵۷] فرماتے ہیں: المراد لما هو المجمع علیہ بین المجتہدین کالزنا، و شرب الخمر، و السرقة، و ترک الصلاۃ، و ما أشبه ذلك، و أما ما لم یکن كذلك، فلیس بمنکر، قال الإمام الغزالي فی ”الإحياء“ فی شروط المنکر [”الإحياء“، کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر، الباب الثاني فی أركان الأمر بالمعروف وشروطه... الخ، ۲/ ۳۵۳] بتصرف: أن يكون كونه منكراً معلوماً بغير =

= اجتہاد، فکلّ ما هو في محلّ الاجتهاد، فلا حسیبہ فیہ، فلیس للحنفی أن ینکر علی الشافعی أکله الضبّ والضبع، ومتروک التسمیة، ولا للشافعی أن ینکر علی الحنفی شربه النبیز الذی لیس بمسکر إلی آخر ما بسطه من الکلام فی هذا المقام [”الحدیقة الندیة“، الباب الأوّل، الفصل الثانی فی أقسام البدع، ۱/۱۵۷]۔ اُسی میں ہے: إنّما المنکر ما وقع الإجماع علی حرّمته والنهی عنه [”الحدیقة الندیة“، الباب الأوّل، الفصل الثانی فی أقسام البدع، ۱/۱۵۷]۔ اُسی میں ہے: لا ینبغی أن ینهی الواعظ عمّا قال به إمام من أئمّة المسلمین، بل ینبغی أن یقع النهی عمّا أجمع الأئمّة کلّهم علی تحریمه، والنهی عنه کالزنا، والربا، والریا، والظعن فی أولیاء اللہ تعالیٰ بالجهل فی معانی کلامهم، وإنکار کراماتهم بعد الموت، واعتقاد أنّ ولايتهم انقطعت بموتهم، ونهی الناس عن التبرک بهم إلی غیر ذلك من القبائح اھ مختصراً [”الحدیقة الندیة“، الباب الأوّل، الفصل الثانی فی أقسام البدع، ۱/۱۵۷]۔

یہ جمیل کلام تو اس جلیل امام حکیم ملت، ناصح امت قدس سرہ نے طائفہ تالفہ و ہابیت کی پیدائش سے پہلے براہ کرامت خاص اُسی پر رد و ملامت کے لیے تحریر فرمایا، ارشاد کرتے ہیں کہ مختلف فیہ مسائل میں ممانعت نہ چاہیے، منع کے لائق صرف وہ باتیں ہیں جن کی حرمت پر اجماع ہے، جیسے زنا، و ربا، و ریاء، اور اولیاء اللہ کا کلام نہ سمجھ کر اُن پر طعن کرنا، اور بعد وصال اُن کی کرامت کا منکر ہونا، اور یہ سمجھنا کہ انتقال سے اُن کی ولایت بھی جاتی رہی، اور لوگوں کو اُن کے مزارات کریمہ سے برکت حاصل کرنے سے منع کرنا، یہ وہ بد باتیں ہیں جن کے حرام ہونے پر تمام امت کا اجماع ہے۔ کچھ سمجھے! خاک نہ سمجھے! اور نہ کبھی سمجھو! حدیث آپکی ہے: [فائدہ: یہ حدیث ”بخاری شریف“ کی ہے، اور حسب ارشاد علماء، مصدّر وہابیہ شیخنا و برکتنا علامہ سیدی احمد زینی دحلان مفتی و رئیس علمائے مکہ معظمہ قدس سرہ الشریف اپنی کتاب مستطاب ”الدرر السنیة فی =

= الردّ علی الوہابیّة“ [”الدرر السنیة فی الردّ علی الوہابیّة“، أخبار النبی باب عبد الوہاب واتباعه، ص ۱۲۹-۱۳۲ ملقطاً] میں فرماتے ہیں: علامہ سید علوی بن احمد بن حسن بن قطب زمانہ سید عبد اللہ حداد باعلوی قدس سرہ نے ابن عبد الوہاب نجدی کے رد میں ایک کتاب جلیل تالیف فرمائی مُسمّی بہ ”جلاء الظلام فی الردّ علی النجدي الذی أضلّ العوام“، وہ فرماتے ہیں: میں جب طائف کو مزار شریف حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، وہاں علامہ شیخ طاہر سنبل حنفی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے ایک کتاب اس طائفہ وہابیہ کے رد میں تالیف کی ہے، ”الاتصار للأولیاء الأبرار“ اُس کا نام ہے، پھر فرمایا: لعلّ اللہ ینفع به من لم تدخل بدعة النجدي قلبه، وأما من دخلت فی قلبه، فلا یرجى فلاحه؛ لحديث البخاري: ((یمرقون من الدین، ثم لا یعودون فیہ)) [”صحیح البخاری“، کتاب التوحید، باب قراءة الفاجر والمنافق... إلخ، ر: ۷۵۶۲، ص ۱۳۰ ملقطاً] اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے اُسے نفع بخشے جس کے دل میں نجدی کی بدعت داخل نہ ہوئی، اور وہ کہ جس کے دل میں گھر کر گئی، اُس کی فلاح کی کچھ اُمید نہیں، ”صحیح بخاری شریف“ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وہ دین سے نکل جائیں گے پھر اُس میں واپس نہ آئیں گے“۔ منہ مدظلہ العالی [ثم لا یعودون وہابیہ دین سے نکل جائیں گے، اور پھر واپس نہ آئیں گے، مقدمہ کتاب مستطاب میں ”شرح مقاصد“ سے گزرا: خلافاً للمبطلین، حتیٰ ربما جعلوا الاختلاف فی الفروع أيضاً بدعةً وضلالةً [”شرح المقاصد“، المبحث الثامن، حکم المؤمن والکافر والفساق، الجزء الخامس، ص ۲۳۲]، یعنی اہل باطل فرعی مسائل مختلف فیہا میں بھی بدعت و ضلالت کا حکم لگا دیتے ہیں۔ ”تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی“ میں ہے: ”ہر کہ باوجود انہمہ قول جازم نماید یدباک و بے احتیاط است، و ہمین است شان محتاطین از علمائے راسخین کہ در اجتہادیات مختلف فیہا جزم باحد الطرفین نمی کنند“ =

= [”تحفه اثنا عشرية“، باب ہفتم در امامت، ص ۲۲۹]۔

فتویٰ صاحب اب تو آپ کو سوچا کہ مختلف فیہ ہونے کا کیا اثر ہوتا ہے! وہ جو تمہاری مراد و مدار دلیل فساد کا مدار نکالتا ہے، منکرین کو کلمات علما پر اطلاع ہوتی، اور خدا تو مبین و بیا تو بالفرض اگر مجلس مبارک مختلف فیہ بھی ہوتی، منکر ہو کر تفریق و تنقیص کے فتنے نہ جگاتے! ایک طرف جزم کر کے بے باک و بے احتیاط کے لقب نہ پاتے، ضلالت بتا کر خود اپنے لیے قعر ضلالت میں مقرر نہ بناتے، ولكن الوهابیة قوم لا یعقلون۔

شہادتِ جزئیات: وہ مسائل فقہیہ جن میں علما نے باوصف ذکر اختلاف، بلکہ ترجیح خلاف نہ چاہا، بلکہ منع کرنے سے منع فرمایا، جس نے صراحتاً وہابیہ کو مقصود و شرع سے ناواقف، بلکہ مصالح شرع کا بدخواہ و مخالف بتایا، یہ مسائل کثیرہ ہیں، یہاں بنظر اختصار بعض پر اقتصار۔

مسئلہ اولیٰ و ثانیہ: یہی دو مسئلہ دعا بجماعت بعد ختم قرآن، و دعا بعد ختم ہما و رمضان کہ متن میں مذکور، جن پر فتاویٰ امام اجل میں باوصف خلاف متقدمین منع سے منع مسطور۔ ”خزانة الفتاویٰ“ [”خزانة الفتاویٰ“، کتاب الکراہیۃ، فصل فی العبادت والدعاء وما یتعلق بہما، ق ۱۳۴ بتصرف] پھر ”فتاویٰ عالمگیریہ“ میں ہے: الدعاء عند ختم القرآن فی شہر رمضان مکروہ، لکن هذا شیء لا یفتی بہ [”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الحظر والإباحۃ، الباب الرابع فی الصلۃ... إلخ، ۳۱۸/۵] ماہ مبارک میں ختم قرآن کے وقت دعا مکروہ ہے، مگر یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا۔

مسئلہ ثالثہ: عید الفطر میں حجرتکبیر مختلف فیہ ہے، علمائے کرام اس کا بدعت و خلاف حکم آیت ہونا بیان کر کے تقریر فرماتے ہیں کہ: عامہ کو اس سے منع کرنا نہ چاہیے۔ امام محقق ابن الہمام ”فتح القدیر“ [”فتح القدیر“، کتاب الصلۃ، باب صلاة العید، ۴۱/۲ ملقطاً] میں فرماتے ہیں: الخلاف فی الجہر بالتکبیر فی الفطر لا فی أصله؛ لأنہ داخل فی عموم ذکر اللہ تعالیٰ، فعندہما یجہر بہ کالأضحیٰ، وعندہ لا یجہر، وفي ”الخلاصۃ“ =

= [”الخلاصۃ“، کتاب الصلۃ، الفصل الرابع والعشرون فی صلاة العیدین، الجزء الأول، ص ۲۱۳ ملخصاً] ما یفید أن الخلاف فی أصل التکبیر، وليس بشیء؛ إذ لا یمنع من ذکر اللہ بسائر الألفاظ فی شیء من الأوقات، بل من إیقاعه علی وجه البدعۃ، فقال أبو حنیفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: رفع الصوت بالذکر بدعۃ یخالف الأمر من قوله تعالیٰ: ﴿وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [پ ۹، الأعراف: ۲۰۵]۔

اس تمام کلام کے بعد فرمایا: وقال أبو جعفر: لا ینبغی أن تمنع العامة من ذلك؛ لقلة رغبتهم فی الخیرات [”فتح القدیر“، کتاب الصلۃ، باب صلاة العید، ۴۱/۲] اور اسے مقرر رکھا، اور ”غنیہ“ میں اس قدر اور زائد کیا: وہ ناخذ [”الغنیہ“، صلاة العید، ص ۵۶۷]، ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ بلکہ اس میں تو وہ سب کلام لکھ کر تصریح فرمائی کہ نزاع صرف افضلیت میں ہے، ورنہ جہراً اصلاً مکروہ بھی نہیں، حیث قال: والذي ینبغی أن یكون الخلاف فی استحباب الجہر وعدمہ، لا فی کراہۃ وعدمہا، فعندہما یتحب، وعندہ الإخفاء أفضل [”الغنیہ“، صلاة العید، ص ۵۶۷] اور خود ”صغیری“ میں اس پر جزم کیا: الخلاف فی الأفضلیۃ، أما الکراہۃ فمنتفیۃ عن الطرفين [”حلبی صغیر“، فصل فی صلاة العید، ص ۳۲۲] ”رد المحتار“ میں اسے نقل کر کے مقرر رکھا، یہی مضمون کہ عامہ کو اس سے منع نہ کیا جائے [”رد المحتار“، کتاب الصلۃ، باب العیدین، مطلب: کلمۃ ”لا بأس“ قد تستعمل... إلخ، ۱۵۱/۵]، ”تبیین الحقائق“ [”تبیین الحقائق“، کتاب الصلۃ، باب صلاة العیدین، الجزء الأول، ص ۲۲]، ”درر الحکام“ [”درر الحکام فی شرح غرر الأحکام“، کتاب الصلۃ، باب صلاة العیدین، ۱/۴۲]، ”بحر الرائق“ [”البحر الرائق“، کتاب الصلۃ، باب صلاة العیدین، ۲/۲۸۹]، ”مجمع الأنہر“ [”مجمع الأنہر فی شرح ملتقى الأبحر“، کتاب الصلۃ، باب صلاة العیدین، =

[۲۵۶/۱]، و”در مختار“ [الدّر المختار، کتاب الصلاة، باب العیدین، ۵/ ۱۵۱] وغیرہ [”حاشیة الشلبی علی التبیین“، کتاب الصلاة، باب العیدین، الجزء الأول، ص ۲۲۴] کتب کثیرہ میں ہے۔

مسئلہ رابعہ: عشرہ ذی الحجہ میں سر بازار عام لوگوں کا باواز بلند تکبیر کہتے پھرنا کہ مقدمہ کتاب مستطاب میں ”در مختار“ [الدّر المختار، کتاب الصلاة، باب العیدین، ۵/ ۱۵۱]، و”بحر الرائق“ [البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب صلاة العیدین، ۲/ ۲۸۹]، و”مجتبیٰ“ وغیرہ اسے گزرا، ”بحر“ [البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب صلاة العیدین، ۲/ ۲۸۹] میں اُسے ”ظہیریہ“ [الفتاویٰ الظہیریہ، الباب السادس فی الجمعة والعیدین... إلخ، الفصل الثانی فی صلاة العید، ۱/ ۳۹] سے بھی نقل کیا، اور ”مجتبیٰ“ سے لائے: لا تمنع العامة عنه، وہ ناخذ [”البحر الرائق“، کتاب الصلاة، باب صلاة العیدین، ۲/ ۲۸۹] عام لوگ اس سے منع نہ کیے جائیں، ہم اسی پر فتویٰ دیتے ہیں۔ ”رحمانیہ“ میں ”ذخیرہ“ سے ہے: بہ أخذ الفقیہ أبو اللیث، اسی کو امام ابو الیث نے اختیار فرمایا۔

مسئلہ خامسہ: ”عالمگیریہ“ میں ”محیط“ [”المحیط البرہانی“، کتاب الاستحسان والکراهیة، الفصل الثانی والثلاثون فی المتفرقات، ۶/ ۱۶۱] بتصرف سے ہے: قال الفقیہ أبو جعفر: وسمعت شیخی أبا بکر یقول: سئل إبراہیم عن تکبیر آیام التشریق علی الأسواق والجہر بہا؟ قال: ذلك تکبیر الحوكة، وقال أبو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ: إنہ یجوز۔ قال الفقیہ: وأنا لا أمتنع عن ذلك [”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الحظر والإباحة، الباب الرابع فی الصلاة... إلخ، ۵/ ۳۱۹]، یعنی امام فقیہ ابو جعفر نے فرمایا: میں نے اپنے استاذ امام ابو بکر سے سنا کہ فرماتے تھے: امام اجل ابراہیم سے بازاروں میں ذی الحجہ کی گیارہویں، بارہویں، تیرہویں تاریخ باواز بلند تکبیر کہنے کا مسئلہ =

= پوچھا گیا؟ فرمایا: یہ جولاہوں کی تکبیر ہے، امام ابو یوسف نے فرمایا: جائز ہے۔ فقیہ مدوح نے فرمایا: میں انہیں اس سے منع نہ کروں گا۔

مسئلہ ساوسہ: جمہور علماء روز عید قبل نماز مطلقاً اور بعد نماز عید گاہ و مسجد میں نوافل پڑھنے کو مکروہ و بدعت بتاتے ہیں، بائیںہمہ فرماتے ہیں: عوام کو اس سے منع نہ کیا جائے، کبھی پڑھیں اور کہیں پڑھیں، ”در مختار“ میں ”بحر الرائق“ [”البحر“، کتاب الصلاة، باب صلاة العیدین، ۲/ ۲۸۰] بتصرف سے ہے: لا یتنفل قبلہا مطلقاً، وکذا بعدہا فی مصلاًھا، فإنہ مکروہ عند العامة، وهذا للخواص، أما العوام، فلا یمنعون من تکبیر ولا تنفل أصلاً؛ لقلة رغبتهم فی الخیرات [”الدّر المختار“، کتاب الصلاة، باب العیدین، ۵/ ۱۱۱-۱۱۸] اھ بالالتقاط۔ ”عنایہ شرح ہدایہ“ میں ہے: روي أن علیاً خرج إلى المصلی فرأى قوماً یصلّون، فقال: ما هذه الصلاة التي لم نكن نعرفها علی عهد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟! فقیل له: ألا تنهاهم؟ فقال: أكره أن أكون الذي ينهى عبداً إذا صلی [”العناية فی شرح الهدایہ“، کتاب الصلاة، باب صلاة العیدین، ۲/ ۴۲]، یعنی مروی ہے کہ مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ عید گاہ کو تشریف لے گئے، لوگوں کو نفل پڑھتے دیکھا، فرمایا: یہ کیا نماز ہے جو زمانہ رسالت میں معروف نہ تھی؟! کسی نے کہا: آپ انہیں منع کیوں نہیں فرمادیتے؟ ارشاد فرمایا: مجھے گوارا نہیں کہ میں وہ بنوں جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔ اسی طرح ”تفسیر کبیر“ [”التفسیر الکبیر“، العلق، تحت الآیة: ۱۰، ۱۱/ ۲۲۲] میں ہے۔

اقول: یہ حدیث اجلہ ائمہ محدثین امام اسحاق بن راہویہ و امام بزار نے اپنی ”مسانید“، اور زاہر نے ”تحفۃ عید الفطر“ میں علاء بن بدر سے روایت کی: قال: خرج علی - رضی اللہ تعالیٰ عنہ - فی یوم عید، فرأى ناساً یصلّون، فقال: یا أيہا الناس قد شہدنا نبی اللہ - صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم - فی مثل هذا اليوم، فلم یکن أحد یصلی قبل =

= العید أو قبل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فقال رجل: یا أمیر المؤمنین! ألا أنهی الناس أن یصلوا قبل خروج الإمام، فقال: لا أريد أن أنهی عبداً إذا صلی، ولكن نحدّثهم بما شهدنا من النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے روزِ عید لوگوں کو نفل پڑھتے دیکھ کر فرمایا: ہم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے ہی دن میں دیکھا نمازِ عید سے پہلے یا فرمایا: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کوئی شخص کوئی نماز نہ پڑھتا تھا، کسی نے کہا: یا امیر المؤمنین! کیا میں لوگوں کو نمازِ عید سے پہلے نماز پڑھنے سے منع کر دوں! فرمایا: میں نہیں چاہتا کہ بندے کو نماز پڑھنے سے منع کروں، ہم تو اُن سے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم نے یہ دیکھا۔

خدا را انصاف! اس حدیثِ جلیلِ مسند و مروی ائمہ محدثین کے مقابل مشکم توجی کا ایک فقہی کتاب ”مجمع“ کی حکایت بے سند سے استناد کرنا کہ مولیٰ علی نے منع فرمایا، پھر براہِ جہالت حکایتِ معضلہ کو بلفظِ تخریج و اخراج [یہ ان بزرگوار کا معمولی محاورہ ہے: أخرج ابن نجیم في ”البحر“، أخرج في ”الاختیار“، أخرج في ”المجمع“، اب کل کو کوئی اجہل اُٹھ کر ان حضرت کی ساختہ حکایات کو لکھ دے گا: ”أخرج القنوجي في ”التفهيم“، أخرج النواعي، أخرج في ”الغايط“، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم] تعبیر کرنا کہ منها ما أخرجه ابن الساعاتي في ”المجمع“: أن رجلاً يوم العيد أراد أن یصلی قبل صلاة العيد فنہاه علي رضي الله تعالى عنه... إلخ کیسا ظلمِ صریح و جہلِ قبیح ہے! ملا جی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اخراج یا تخریج اپنی سند کے ساتھ حدیث روایت کرنے کو کہتے ہیں کہ ”حدّثنا فلان عن فلان“ نہ بے سند کوئی حکایت لکھ دینے کو، ولكن الوہابیۃ لا یعلمون .

مسئلہ سابعہ و ثامنہ: حکیم ملت، ناصح اُمت عارف باللہ امام نابلسی قدس سرہ القدسی ”حقیقۃ ندیہ“ میں فرماتے ہیں: من هذا القبيل نهی الناس عن صلاة الرغائب بالجماعة، وصلاة ليلة القدر ونحو ذلك، وإن صرح العلماء بالكرهية بالجماعة =

= فيها لا یفتی بذلك للعوام؛ لثلاً تقلّ رغبتهم في الخیرات [”الحدیقة الندیة“، الثامن والأربعون من الأخلاق السّتين المذمومة الفتنه، ۲ / ۱۵۰]، یعنی اسی قبیل سے ہے نمازِ رغائب و نمازِ شب قدر باجماعت اور اس کے مثل اور باتوں سے منع کرنا، اگرچہ علما نے ان میں جماعت کو مکروہ بتایا، مگر عام لوگوں کو منع کا فتویٰ نہ دیں؛ کہ نیکیوں میں اُن کی رغبت نہ گھٹے۔ اسی طرح ”در مختار“ [”الدر المختار“، کتاب الصّلاة، باب العیدین، ۵ / ۱۱۸] میں ہامش ”بحر“ سے ماثور، اور اُس پر اُسی حدیث مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے استدلال مذکور۔ مسئلہ تاسعہ: اُسی میں فرمایا: ومن هذا القبيل نهی الناس عن حضور مجالس الذكر بالجهر، وإن صرح فقهاء الحنفية بکراهة الجهر بالذكر [”الحدیقة الندیة“، الثامن والأربعون من الأخلاق السّتين المذمومة الفتنه، ۲ / ۱۵۰]، یعنی اسی طرح ذکرِ جہر اور نیکیوں کے اشعار پڑھے جانے کی مجلسوں سے منع نہ کیا جائے، اگرچہ فقہائے حنفیہ ذکرِ جہر کو مکروہ کہیں۔ حتیٰ کہ خود امام بزازی گردری ”وجیز“ [ذکرہ فی کتاب الاستحسان [”البزازیہ“، کتاب الاستحسان، ۶ / ۳۷۸ (ہامش ”الہندیۃ“)] منہ دامت فیوضہ] میں فتاویٰ سے ناقل: إن الذكر بالجهر لو في المسجد لا یمنع؛ احترازاً عن الدخول تحت قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [پ ۱، البقرة: ۱۱۴]، ذکرِ جہر کہ مسجد میں ہو منع نہ کیا جائے؛ کہ کہیں اس آیت کے وعید میں داخل ہونا لازم نہ آئے: ”اُس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اُس کا نام لینے سے روکے“، اُسی میں ”اجوبہ امام زاہد خوارزمی“ سے ہے: إنه بدعة، ولا نجیز، ولا یمنع [”البزازیہ“، کتاب الاستحسان، ۶ / ۳۷۹]۔ ذکرِ جہر بدعت ہے، اور ہم نہ تجویز کریں، نہ منع کریں۔ پھر فرمایا: جوّزہ محبّ الذاکرین اللہ تعالیٰ کثیراً [”البزازیہ“، کتاب الاستحسان، ۶ / ۳۷۹ بتصرّف]، اُس کی اجازت دی ذکرِ الہی بکثرت کرنے والوں کے محب نے۔ اسی طرح ”غز عیون البصائر“ احکام المسجد [”غمز عیون البصائر“، القول فی =

بحال اختلاف ایسے امور سے منع نہ کرنے کی تصریح فرماتے ہیں، فی^(۱) ”فتاویٰ قاضی خان“: تكلّموا في الدعاء عند ختم القرآن في شهر رمضان وختم القرآن بجماعة، واستحسنه المتأخرون، فلا يمنع من ذلك^(۲)۔

بلکہ^(۳).....

= احکام المسجد، ۶۱/۴ میں ہے۔

مسئلہ عاشرہ: اُسی میں فرمایا: ومن هذا القبيل نهى العوام عن المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر؛ فإن بعض المتأخرين من الحنفية صرح بالكراهة في ذلك ادعاءً بأنه بدعة... إلخ [”الحديقة الندية“، الثامن والأربعون من الأخلاق الستين المذمومة الفتنة، ۱۵۰/۲]، یعنی اسی قبیل سے ہے نماز فجر عصر کے بعد مصافحہ کرنے سے عوام کو منع کرنا کہ یہ بھی نہ چاہیے، اگرچہ بعض متأخرین حنفیہ نے اُسے بدعت بنا کر مکروہ لکھ دیا، واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) ترجمہ: ”فتاویٰ قاضی خان“ میں ہے: رمضان مبارک میں ختم قرآن کے وقت دعا، یا ایسے ختم کے وقت مجتمع ہو کر دعائیں مشائخ کا اختلاف ہے، اور متأخرین نے اُسے حسن کہا، تو اس سے منع نہ کیا جائے گا۔

(۲) ”الحانیة“، کتاب الصلّٰة، باب افتتاح الصلّٰة، فصل في قراءة القرآن خطأ وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة، مسائل كيفية القراءة... إلخ، الجزء الأول، ص ۸۰۔

(۳) یہ ردّ پنجم اور سابق سے ترقی باہر ہے کہ سفیہ وجوب ترک کا ادعا کرے، کلام علما سے اولویت فعل ظاہر ہے۔ دیکھو! امام اجل قاضی خان نے (با آنکہ تصریح فرمائی کہ وہ سنت سے ثابت ہونا کجا مستحبات ثابتہ سے بھی نہیں) خود اختلاف اقوال ہی کو اس کی علت قرار دیا کہ: بجالانا چاہیے۔ ”رد المحتار“ میں دربارہ تکبیر عشرہ ذی الحجّ قول امام ابو جعفر نقل کر کے لکھا: افاد أنّ فعله =

”شرح نقایہ“^(۱) میں امام قاضی خان^(۲) سے نقل کیا ہے کہ اس ماڈے میں ترک سے فعل اولیٰ ہے، قال^(۳): وأما مسح الرقبة فليس بأدب ولا سنة، وقال بعضهم: هو سنة، وعند اختلاف الأقاويل كان فعله أولى من تركه۔

بلکہ^(۴) خود بدعت کہنے والوں نے صلاۃ ضحیٰ کو مستحسن فرمایا،.....

= اولیٰ [”رد المحتار“، کتاب الصلّٰة، باب العیدین، مطلب: کلمة ”لا بأس“ قد تستعمل في المندوب، ۱۵۱/۵]، امام نے افادہ فرمایا کہ: اُس کا کرنا بہتر ہے۔ ”حديقة ندية“ میں دربارہ صلاۃ الرغائب، وصلاة ليلة القدر بعد عبات مذکورہ نقل اختلاف علما فرمایا: فإبقاء العوام راغبين في الصلّٰة أولى من تنفيرهم منها [”الحديقة الندية“، الثامن والأربعون من الأخلاق الستين المذمومة الفتنة، ۱۵۰/۲]، یعنی جب مسئلہ مختلف فیہ ہے، تو عوام کی رغبت نماز میں باقی رکھنا انہیں نماز سے نفرت دلانے سے بہتر ہے۔

حضرت عالم اہلسنت مدظلہ۔

(۱) ”جامع الرموز“، کتاب الطہارۃ، ۳۲/۱ ملخصاً۔

(۲) ”الحانیة“، کتاب الطہارۃ، باب الوضو والغسل، الجزء الأول، ص ۱۸ بتغییر۔

(۳) ترجمہ: گردن کا مسح نہ مستحب ہے، نہ سنت، اور بعض نے کہا: سنت ہے۔ جب اقوال علما مختلف ہیں تو اُس کا فعل اُس کے ترک سے اولیٰ ہے۔

(۴) یہ ردّ ششم اور پنجم پر بھی مترقی ہے؛ کہ نظر اختلاف دوسروں کا اولویت فعل ماننا درکنار، خود بدعت کہنے والوں نے اولویت مانی ہے، ”صحیح بخاری شریف“ میں موزّق علی سے ہے: انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا: أتصلّي الضحى؟ کیا آپ نماز چاشت پڑھتے ہیں؟ فرمایا: نہ، کہا: امیر المؤمنین عمر؟ فرمایا: نہ، کہا: صدیق اکبر؟ فرمایا: نہ، کہا: سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا: لا أخاله [”صحیح البخاری“، کتاب التہجد، باب صلاة =

= الضحیٰ فی السفر، ر: ۱۱۷۵، ص ۱۸۷ [میرے خیال میں حضور بھی نہ پڑھتے تھے۔
 سعید بن منصور بسند صحیح مجاہد سے راوی: میں اور عروہ بن زبیر مسجد میں گئے، ابن عمر رضی
 اللہ تعالیٰ عنہما حجرۃ ام المؤمنین صدیقہ کے پاس تشریف فرما تھے، لوگ مسجد میں نماز چاشت پڑھ
 رہے تھے فسألناہ عن صلاتہم، فقال: بدعة [انظر: "صحیح مسلم"، کتاب الحج،
 باب بیان عدد عمر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ر: ۳۰۳۷، ص ۵۳۱]، ہم
 نے اُس نماز کا حال دریافت کیا، فرمایا: بدعت ہے۔

ابن ابی شیبہ بسند صحیح حکم بن عبداللہ بن أعرج سے راوی: میں نے ابن عمر رضی اللہ
 تعالیٰ عنہما سے نماز چاشت کو پوچھا، فرمایا: بدعة، ونعمت البدعة [المصنّف لابن أبي
 شیبہ، کتاب الصلوات، مَن کان لا یصلّی الضحی، ر: ۷۷۷۵، ۱۷۲/۲]، بدعت
 ہے، اور کیا اچھی بدعت ہے!

عبدالرزاق بسند صحیح بطریق سالم بن عبداللہ بن عمر راوی: اُن کے والد ماجد نے فرمایا:
 لقد قُتل عثمان وما أحد یسبّحها، وما أحدث الناس شیئاً أحبّ إِلَیّ منها
 [المصنّف لعبدالرزاق، کتاب الصلوة، باب صلاة الضحی، ر: ۴۸۶۸، ۷۸/۳]،
 یعنی امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک نماز چاشت کوئی نہ پڑھتا تھا، بعد کو
 لوگوں نے نکالی، اور بیشک وہ مجھے سب نوپیدا چیزوں میں عزیز تر ہے۔

متکلم قنوجی کا ظلم و جہل کہ بحوالہ ”احکام الاحکام“ یہ تو نقل کر دیا کہ: إنّ ابن عمر قال
 فی صلاة الضحی: إنّها بدعة [”احکام الاحکام“، أعداد رکعات الرواتب،
 ۱/۲۸۳]، ابن عمر نے نماز چاشت کو بدعت کہا، بدعت بتانے کی بھی حدیث نہ نکال سکے، اور یہ
 صحیح حدیثیں جن میں انہوں نے بدعت مان کر اُس کی خوبی بیان فرمائی نظر نہ آئیں!
 ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ [ب ۲۴، المؤمن: ۳۵]۔ اسی
 طرح تمام آثار و اقوال جن میں صحابہ و ائمہ نے اشیاء کو بدعت بتا کر کُسن فرمایا ہے، اس کی شاہد =

بلکہ (۱) مراد اہل قاعدہ کی یہ ہے کہ جس مادہ میں ادائے سنت بدوّن ارتکاب بدعت نہ
 ہو سکے، ترک سنت چاہیے؛ (۲) کہ اُس کا ادا کرنا لازم نہیں، اور بدعت سے اجتناب
 = ہیں، وباللہ التوفیق۔ حضرت عالم اہلسنت و جماعت دامت فیوضہم۔

(۱) یہ ردِ روہفتم ہے، اوپر ممنوع و شواہد تھے، یہ حل ہے تقریر اُس کی ظاہر۔
 اقول: یا یہ معنی کہ دلائل شرعیہ کا نئے کی تول متعارض ہوں، اور ترجیح مفقود، خود لفظ
 تردد میں اس کا اشعار موجود، ورنہ مجرّد خلاف و اختلاف کو موجب تردد جاننا بدلتہً مردود۔ مصنف
 ”غایۃ الکلام“ نے ”طریقہ محمدیہ“ میں یہ عبارت تو دیکھی، (جس کے مصنف کا نام براہِ جہالت
 ہندی ساخت کا برعلی گڑھا، حالانکہ ان کا نام نامی سیدی علامہ محمد رومی افندی برکلی ہے) مگر علما نے
 جو اس کا مطلب بیان فرمایا نظر نہ آیا! یا قصد اچھپایا! سیدی علامہ عبدالغنی نابلسی شرح میں فرماتے
 ہیں: (إذا تردد)، أي: المكلف (في شيء بين كونه سنةً فيثاب على فعلها) (وبدعة)

في الدين سيئة فيعاقب بفعلها، وشك في ذلك ولم يظهر له دليل يرجح عنده
 إحد الطرفين، (فترکہ لازم) علیہ، أي: واجب، اھ مختصراً [”الحديقة الندية“
 الباب الأول، الفصل الثاني من أقسام البدع، ۱/۱۴۸]۔ حضرت عالم اہلسنت۔
 (۲) اقول وباللہ التوفیق: یہ روہفتم کی طرف ایمائے دقیق ہے، بجائے ”لازم“ لفظ ”چاہیے“،
 اور لفظ ”مؤکد“ کی اقامت، اور مثال قلب حصی کی طرف ہدایت اُس کی ہادی طریق ہے، توضیح
 مقام یہ کہ علما فرماتے ہیں: اگر موضع سجود میں کچھ خفیف کنکریاں ایسی پڑی ہیں کہ سجدہ ہو تو جائے
 گا، مگر بروجہ مسنون ادا نہ ہو سکے گا، تو اگرچہ ایک ہاتھ میں اُن کے صاف کر دینے کی اجازت
 ہے، جس میں ہرگز کراہت نہیں، مگر بہتر ترک ہے، سجدہ بروجہ مسنون سنت ہے، اور نماز میں
 کنکریاں ہٹانا بدعت، وہ سنت جب بغیر اس بدعت کے حاصل نہیں ہو سکتی، تو یہ صورت سنت
 و بدعت میں متردد ہوئی، اور ایسی جگہ ترک سنت اولیٰ ہے؛ کہ ادائے سنت پر اجتناب بدعت ترجیح
 رکھتا ہے۔ =

= ”در مختار“ میں ہے: (وقلب الحصى) للنهي (إلا لسجوده) التام، فيرخص (مرة)، وتركها أولى [”الدر المختار“، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ۱/۴، ۱۴۵]. ”رد المحتار“ [”رد المختار“، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب: إذا تردد الحكم... إلخ، ۱/۴، ۱۴۵] و”طحاوی علی الدر المختار“ [”حاشية الطحاوی“، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، ۱/۲۷۱ ملخصاً] میں ”بحر الرائق“ سے ہے: لأنه إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة، كان ترك السنة راجحاً على فعل البدعة [”البحر الرائق“، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ۲/۳۵] (أما وجدنا في نسختنا عكسه، ونصه هكذا: أن الحكم إذا تردد بين سنة وبدعة كان ترك البدعة راجحاً على فعل السنة... إلخ) -

”حلب“ [”الحلبة“، كتاب الصلاة، فصل فيما يكره فعله في الصلاة وما لا يكره، ۲/۱۵۴] و”بحر“ [”البحر الرائق“، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ۲/۳۵] میں ”بدائع“ سے ہے: التسوية مرة رخصة، والترك أولى [”البدائع“، كتاب الصلاة، فصل: وأما بيان ما يستحب فيها وما يكره، ۱/۵۰۴، ۵۰۵ ملخصاً] ”نهایة“ [”النهاية في شرح الهداية“، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، فصل فيما يكره، ۱/۱۷۴] و”خلاصة“ [”الخلاصة“، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في فرائض الصلاة وواجباتها وسننها، الجنس فيما يكره في الصلاة، الجزء الأول، ص ۵۷] و”حلب“ [”الحلبة“، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل فيما يكره فعله في الصلاة وما لا يكره، ۲/۱۵۴] و”شُرُكُيَالِيَّة“ [”حاشية الشرنبلالي على الدرر“، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره، ۱/۱۰۸] و”هندی“ [”الهندية“، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الثاني فيما =

= يكره في الصلاة وما لا يكره، ۱/۱۰۶] و”شرح نقايہ بر جندی“ [”شرح النقاية“، كتاب الصلاة، فصل في ما يكره في الصلاة، الجزء الأول، ص ۱۲۹ بتصرف] و”بحر“ میں ہے: الترك أحب إليّ [”البحر الرائق“، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ۲/۳۵]. ان تمام تصریحات جلیہ سے روشن و آشکار کہ فعل با آنکہ سنت و بدعت میں متردد ہے، ناجائز نہیں، بلکہ بالاتفاق اجازت ہے، اور اجازت بھی کسی بلا کراہت ہے، ترک ہرگز واجب نہیں، ہاں! بہتر ہے فعل کی بہ نسبت زیادہ پسند ہے۔

امام نسفی نے ”کافی شرح وافی“ میں تصریح فرمائی: العبث ما لا غرض منه شرعاً فإنما كره؛ لأنه غير مفيد، وهذا مقيد له لئلا يمتدح من وضع الجبهة والأنف على الأرض [”الكافي“، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ۱/۹۶ بتصرف]۔ یہ تمام ارشادات علماء مدعائے قنوجی کے صریح رد ہیں، اور شک نہیں کہ راہ سلوک و مرضی ابدائے توفیق و تظہیق ہے، نہ ابقائے تعارض و تنافی۔ ”رد المحتار“ میں ہے: التوفيق أولى من إبقاء التنافي [”رد المختار“، كتاب البيوع، باب المراجعة والتولية، فصل في القرض، مطلب: كل قرض جر نفعاً حرام إذا كان مشروطاً، ۱۵/۲۱۳ ملقطاً]۔ اُس میں ہے: حيث أمكن التوفيق كان أولى، ويكون الخلاف لفظياً، وكم له من نظير [”رد المختار“، كتاب الطلاق، باب الحضانة، مطلب: شروط الحضانة، ۱۰/۴۴۲]۔ ”عقود الدرر“ میں ہے: قال قاضي خان والمحبوبي: القول بالتوفيق هو الأصح، وقواه الشيخ شرف الدين الغزي بأن فيه إعمال الروایتين [”عقود الدرر“، كتاب الإجارة، ۲/۱۰۳]۔

اب یا تو ان عبارات کثیرہ میں اولیٰ کو بمعنی واجب لیجیے، یا وہاں لازم کو بمعنی اولیٰ؛ کہ بارہا بہتر و احسن کو بھی بالفاظ تاکید تعبیر کرتے، حتیٰ کہ مستحب کو واجب تک کہتے ہیں۔ ”در مختار“ میں ہے: لا بأس به عقب العيد؛ لأن المسلمين توارثوه، فوجب اتباعهم [”الدر =

= المختار، کتاب الصّلاة، باب العیدین، ۱۵۰/۵]، نماز عید کے بعد تکبیر کہنے میں کچھ حرج نہیں؛ کہ وہ مسلمانوں میں متواتر ہے، تو اُن کی پیروی واجب ہے۔ ”رد المحتار“ میں ہے: کلمة ”لا بأس“ قد تستعمل في المندوب، وكما في ”البحر“ [”البحر“، کتاب السير، باب الغنائم وقسمتها، فصل في كيفية القسم، ۱۵۰/۵] ومنه هذا الموضع لقوله: فوجب اتباعهم الظاهر أنّ المراد بالوجوب الثبوت، لا المصطلح عليه [”رد المحتار“، کتاب الصّلاة، باب العیدین، مطلب: کلمة ”لا بأس“ قد تستعمل... إلخ، ۱۵۰/۵ ملقطاً]۔

امام حاکم شہید نے فرمایا: الاحتراز عن اليمين الصادقة واجب [”الدر المختار“، کتاب الدعوی، ۴/۲۹۹ (نقلًا عن الشهيد)]، سچی قسم کھانے سے بچنا واجب ہے۔ ”بحر الرائق“ [”البحر“، کتاب الدعوی، باب التحالف، ۷/۳۷۱] ”رد المحتار“ کتاب الدعوی میں ہے: أي: ثابت بدليل جواز الحلف صادقاً [”الدر المختار“، کتاب الدعوی، ۴/۲۹۹]۔ ”طحاوی علی الدر المختار“ آخر کتاب المساقاة میں ”مخ الغفار شرح تنویر الابصار“ سے ہے: إذا أدرك الزرع يجب، أي: يندب مؤكداً أن يكون الكيال على طهارة فيستقبل القبلة... إلخ [”حاشية الطحطاوي“، کتاب المساقاة، ۴/۱۴۹] جب کھیت تیار ہو، واجب ہے کہ ماپنے والا با وضو قبلہ رُو بیٹھ کر ماپے، یعنی بتاکید مستحب ہے۔

مگر شریعت اول کی طرف راہ نہیں؛ کہ عبارات مذکورہ نفی وجوب میں نص صریح ہیں، وہ صاف فرماتے ہیں کہ فعل کی بھی اجازت ہے، اُس میں اصلاً کراہت نہیں۔ لاجرم! لازم ہوا کہ اس قاعدے میں لازم کو بمعنی اولیٰ لیجیے، یعنی جب فعل سنت و بدعت میں متردد ہو، تو ترک اولیٰ ہے۔ اب کلمات علما متفق ہو جائیں گے، اور استدلال قنوجی کا پتا نہ رہے گا؛ کہ ترک اولیٰ سے کراہت فعل بھی لازم نہیں آتی۔ ”بحر الرائق“ باب صلاة العید میں ہے: لا يلزم من ترك =

= المستحب ثبوت الكراهة؛ إذ لا بدّ لها من دليل خاص، فلذا كان المختار عدم كراهة الأكل قبل الصّلاة [”البحر الرائق“، کتاب الصّلاة، باب صلاة العیدین، ۲/۲۸۴] ”تحریر الاصول“ میں ہے: خلاف الأولى ما ليس فيه صيغة نهى كترك صلاة الضحى، بخلاف المكروه تنزيهاً [”تحریر الاصول“، المقالة الثانية في أحوال الموضوع، الباب الأول في الأحكام، الفصل الثالث المحكوم فيه وهو أقرب من المحكوم به... إلخ، مسألة اختلف في لفظ المأمور به في المندوب... إلخ، ۲/۱۹۲ ملخصاً]۔

”رد المحتار“ میں ہے: خلاف الأولى قد لا يكون مكروهاً حيث لا دليل خاصّ كترك صلاة الضحى، وبه يظهر أنّ كون ترك المستحبّ راجعاً إلى خلاف الأولى، لا يلزم منه أن يكون مكروهاً إلّا بنهي خاصّ؛ لأنّ الكراهة حكم شرعي، فلا بدّ له من دليل [”رد المحتار“، کتاب الصّلاة، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها، مطلب في بيان السنّة والمستحبّ... إلخ، ۴/۱۸۶، ۱۸۷] ”رد المحتار“ باب الجناز میں ہے: لو مشى أمامها جاز، وفيه فضيلة أيضاً [”الدر المختار“، کتاب الصّلاة، باب صلاة الجنائز، ۵/۳۳۲، ۳۳۳] ”رد المحتار“ میں ہے: أخذاً من قولهم: إنّ المشي خلفها أفضل عندنا [”رد المحتار“، کتاب الصّلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في حمل الميت، ۵/۳۳۳] ”حلب“ مسئلة قراءة في الاخرين میں ہے: كون تارك السنّة مسيئاً يلزم عنه عدم صحّة أن يقال: الإتيان بها أفضل؛ لأنّ أفعّل التفضيل الحالي عن التهكم لا بدّ فيه من مشاركة المفضل للفاضل في معنى أفضل حقيقة أو تقديراً بوجه ما، وهي منتفية هنا [”الحلبة“، کتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة، مسألة قراءة الآخرين، ۲/۱۲۱ ملخصاً] یہ تقریر بقدر فہم خالص ہے، وتحقیق الكلام في هذا المقام، وتنقيح مرام العلماء الأعلام بتوفيق ربنا الملك =

مؤکد، مثال اُس کی قلبِ حصی ہے؛ کہ منہی عنہ ہے، اور سجدہ بطریق مسنون بدون اُس کے ممکن نہیں۔

بلکہ (۱).....

= العلام فیما علّقناه علی ”رد المحتار“، والحمد لله العزیز الغفار۔

حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ العالی۔
(۱) یہ ردِ مخم اور بطلان مرادِ مرسومِ قنوجی پر کلماتِ علما سے اقامتِ دلیل ہے، جس کا حاصل یہ کہ ”اگر بوجہ اختلاف مجز و شک و احتمال بدعت کے باعث وجوب ترک کا حکم ہو، تو جہاں ادائے سنت بے اشتمال بدعت نہ ہو سکنے پر یقین حاصل ہو، وہاں بدرجہ اولیٰ سخت شدید حکم ترک لازم۔“ حالانکہ کلماتِ علما اس کے بطلان پر حاکم، وہ ایسے مواقعِ عدیدہ میں صراحتاً حکم فرماتے ہیں کہ: سنت ترک نہ کریں، جب باوصفِ تیقن بشمول بدعت خود فعل ہی کا حکم دیا، تو محض تردد و شک کی بنا پر ترک سنت کو واجب بتانا جو قنوجی ملا نے علمائے کرام کی طرف نسبت کیا، کیا صریحاً انتزاع ہوا؟! ان مسائل کی مثالیں خود متنِ مبارک دفعِ مغالطہ پانزدہم میں افادہ فرمائے گا، اور قلوبِ منکرین پر سب سے سخت تر یہ مسئلہ نفیسہ ہے جسے علامہ شامی نے ”رد المحتار“ میں امام ابن حجر کی سے نقل کیا کہ: ”مزاراتِ اولیا کے حضور جہاں نے جو نامشروع باتیں شروع کر دیں ہیں اُن کے باعث تبرک و زیارتِ مزاراتِ طہارت نہ چھوڑیں؛ کہ مزاراتِ کریمہ کی زیارت باعثِ قرب الہی ہے، اور قربِ الہی کے افعال ایسی باتوں کے سبب متروک نہیں ہوتے“ [”رد المحتار“، کتاب الصلاۃ، باب صلاة الجنائز، مطلب فی زیارة القبور، ۳۶۶/۵]، علامہ شامی اُس مسئلہ سے اس کی تائید فرماتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ عورتیں نوحہ و ماتم کرتی ہوں تو اتباع جنازہ ترک نہ کریں [”رد المحتار“، کتاب الصلاۃ، باب صلاة الجنائز، مطلب فی حمل المیت، ۳۳۲/۵]۔

اقول وباللہ التوفیق: جس طرح فعلِ منکر، منکر ہے، یوں ہی جہاں منکرات ہوں اور =

= قدرتِ انکار نہ ہو، بے ضرورتِ شرعیہ وہاں جانا بھی منکر۔ امام حجۃ الاسلام غزالی ”احیاء العلوم“ [”احیاء العلوم“، کتاب الأمر بالمعروف والنہی عن المنکر، الباب الأول فی وجوب الأمر بالمعروف... إلخ، ۳۳۶/۲] پھر علامہ نجم غزی ”حسن التنبیہ“، پھر سیدی علامہ نابلسی ”حدیقہ ندیہ“ میں ترغیبِ انکارِ منکر کی حدیث: ((لا ینبغی لامریء شہد مقاماً فیہ حقّ إلاّ تکلم بہ)) [”شعب الإيمان“، باب فی الأمر بالمعروف والنہی عن المنکر، ر: ۷۵۸۰، ۶/۲۵۷۷ بتصرف]... الحدیث نقل کر کے فرماتے ہیں: هذا الحدیث يدلّ علی أنّه لا يجوز دخول دور الظلمة والفسقة، ولا حضور المواضع التي يشاهد المنکر فیہا، ولا يقدر علی تغییرہ [”الحدیقہ الندیہ“، الصنف الثامن من الأصناف التسعة فی آفات الرجل وذكر مفسدها، ۵۱۵/۲]، یعنی یہ حدیث ارشاد فرماتی ہے کہ ظالموں اور فاسقوں کے مکان، خواہ کسی ایسے مقام میں جانا جائز نہیں جہاں امر ناجائز دیکھے، اور انکار نہ کر سکے۔ نیز ”حسن التنبیہ“ و ”حدیقہ ندیہ“ [”الحدیقہ الندیہ“، الصنف الثامن من الأصناف التسعة فی آفات الرجل وذكر مفسدها، ۵۱۵/۲] میں قومِ نمرود کے قبائح سے گنا کہ موضعِ ظلم میں جمع ہوتے، قال اللہ تعالیٰ: ﴿فَاتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾ [پ: ۱۷، الأنبياء: ۶۱]، پھر فرمایا: وفي معناه: مشاهدة كلّ منكر من غير إنكار لمن يمكنه التغيب عنه أو الإنكار [”الحدیقہ الندیہ“، الصنف الثامن من الأصناف التسعة فی آفات الرجل وذكر مفسدها، ۵۱۵/۲]۔

تو اصل ارتکاب بدعت اگرچہ جانبِ غیر سے ہو، بحالیِ عجز عن الانکار (کہ وہی غالب ہے) حضور بے اشتمال محذور نامقدور، بالائتہم ائمہ دین کی تصریحاتِ جلیہ ماضیہ و آتیہ کہ: ”اگر سنتِ مقترن بدعت ہو ترک نہ کی جائے“ کذبِ ادعائے قنوجی پر شاہدِ جلی ہے۔

حضرت عالمِ اہلسنت مدظلہ۔

علامہ شامی^(۱) ”امام ابن حجر کے فتاویٰ“ سے نقل کرتے ہیں: ولا^(۲) تترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك؛ لأن القربات لا تترك لمثل ذلك، بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع، بل وإزالتها إن أمكن^(۳)۔ پھر اسے اُس مسئلے سے مؤید کرتے ہیں کہ جنازے کا اتباع نہ چھوڑا جائے، اگرچہ اُس کے ساتھ زنانِ نوحہ گر ہوں۔

غرض ایک دو کتاب میں کوئی بات دیکھ کر بے سمجھے ہو جیسے اپنے زعم میں مفید ٹھہرانا، اور انہیں کتابوں اور اُن کے غیر میں اُس اپنی فہمِ باطل کے ہزار مخالف و معارض موجود ہوں، اُن سے آنکھ بند کر کے اُسے قاعدہ^(۴) کلیہ ٹھہرا کر فقہا کی طرف

(۱) ”رد المحتار“، کتاب الصلّٰة، باب الجنائز، مطلب في زيارة القبور، ۵/ ۳۶۶۔
(۲) ترجمہ: مزاراتِ اولیائے کرام کی زیارت اُن ناجائز باتوں اور فسادوں کی وجہ سے نہ چھوڑی جائے جو وہاں موجود ہوتی ہیں کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کی ہیں وہ اُن وجوہ سے ترک نہیں کی جاتیں، بلکہ انسان پر اُن قربتوں کا کرنا لازم ہے اور بدعتوں پر انکار، بلکہ ہو سکے تو اُن کا زائل کرنا۔

(۳) ”الفتاویٰ الكبرى الفقهية“، کتاب الصلّٰة، باب الجنائز، ۲/ ۲۴ بتصرّف۔
(۴) یہ ردِ وہم ہے کہ بعد اللتیا والقی بالفرض تردّد وجوب سے وہی مراد سہی جو آپ کے زعم میں رہی، بے کلیتِ کبریٰ آپ تعدیہ حکم کے مجاز نہیں، والہذا علمائے کرام تصریح فرماتے ہیں کہ قواعد و ضوابط سے فتویٰ دینا حلال نہیں۔ ”غمر العیون“ میں ”فوائد زینیہ“ علامہ بحر صاحب ”بحر“ سے ہے: لا تحوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط؛ لأنها ليست کلیّة، بل أغلیبة خصوصاً، وهي لم تثبت عن الإمام، بل استخرجها المشايخ من كلامه [”غمر عیون“ =

= البصائر“، مقدّمة الكتاب، ۳۷/۱ بتغییر]، اُسی میں ہے: لا يحلّ الإفتاء من القواعد والضوابط، وإنّما على المفتي حكاية النقل الصريح، كما صرّحوا به [”غمر عیون البصائر“، القاعدة السادسة، ۳۰۸/۱]۔

نہ یہاں کلیتِ قضیہ مسلم، بلکہ خود وہ قاعدہ کہ یہ قضیہ جس کی فرع ہے، یعنی درء المفسدات اہم من جلب المصالح۔ علما نے تصریح فرمائی کہ وہ کلیہ نہیں۔ ”اشباہ“ میں ہے: نظیر القاعدة الرابعة قاعدة خامسة، وهي درء المفسدات أولى من جلب المصالح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، قدّم دفع المفسدة غالباً [”الاشباہ والنظائر“، الفن الأول: القواعد الكلية، القاعدة الخامسة: الضرر يزال، ص ۹۹]۔ اُسی میں ہے: وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة [”الاشباہ“، الفن الأول: القواعد الكلية، القاعدة الخامسة: الضرر يزال، ص ۱۰۰]۔ ”غمر العیون“ میں زیر قول متن: المرأة إذا وجب عليها الغسل ولم تجد سترة من الرجال تؤخّره، والرجل إذا لم يجد سترة من الرجال لا يؤخّره ويغتسل [”الاشباہ“، الفن الأول: القواعد الكلية، القاعدة الخامسة: الضرر يزال، ص ۱۰۰] فرمایا: قيل: ينبغي أن يرجح النهي هاهنا على الأمر عملاً بالقاعدة المذكورة، فلا يرتكب المنهي عنه، وهو كشف العورة لأجل مأمور به، وهو الغسل، كما فعل في الاستنجاء، والجواب أنّ القاعدة أكثرية لا كلية [”غمر عیون البصائر“، الفن الأول: القواعد الكلية، القاعدة الخامسة: الضرر يزال، ۲۹۲/۱]۔

بالجملہ حاصل کلام یہ ہے کہ نہ یہاں قدیم سے خلاف، نہ خلاف موجب اختلاف، نہ اختلاف موجب تردد، نہ تردّد موجب ترک، اور سب سے قطع نظر ہو تو یہ حکم ہرگز کلی نہیں، اور جزیئہ مفید مدّعی نہیں۔ ہکذا ينبغي التحقيق، واللّٰہ تعالیٰ ولیّ التوفیق۔
حضرت عالمِ اہلسنت وجماعت دامت فیوضہم۔

نسبت کرنا ایک ایسی جرأت ہے کہ انہیں صاحبوں کو زیب دیتی ہے۔

دسواں مغالطہ: ”جہاں این عمل را کالسنۃ بل کالواجب دانستہ اند، لہذا بر تارکین این عمل ملامت می کنند، فقہا تصریح فرمودہ اند کہ ہر مباح کہ منجر بفساد عقیدہ جہال باشد مکروہ بود، فی ”العالمگیریہ“ (۱) ما یفعل عقیب الصلاۃ مکروہ؛ لأن الجہال یعتقدونها سنۃ أو واجبۃ، وکلّ مباح یؤدّی إلیہ فہو مکروہ، ہکذا فی ”الزہادی“ (۲)۔ یہ مغالطہ بھی متکلم قنوجی نے اس عبارت سے لکھا ہے۔

اقول: ایک مقدمہ بھی ٹھیک نہیں، نہ عوام کالسنۃ خواہ کالواجب سمجھتے ہیں، لاکھوں آدمی مجلس مبارک نہیں کرتے، انہیں کون برا کہتا ہے؟! یہ عوام بے چاروں پر کھلا افترا ہے۔ ہاں! مانعین کو جن کی زبان و قلم سے الفاظِ ناشائستہ (کہ حبثِ باطن و سوئے عقیدت پر قرائن واضح ہیں) سرزد ہوتے ہیں، یا قرائنِ حالیہ و مقالیہ سے خبیث طبیعت و فسادِ عقیدت بجناب رسالت علیہ الصلاۃ و الخیرۃ ظاہر ہوتا ہے، اور خود مخالفِ عامہ اُمت حبثِ نفس و شرارت کی علامت ہے، برا جانتے ہیں اور انہیں وہابی نجدی فاسدِ العقیدہ کہتے ہیں، کالسنۃ و کالواجب جانتے، اور سنت و واجب اعتقاد کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ ہر بچہ بھی جانتا ہے۔

(۱) ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الصلاۃ، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة،

(۲) ”القنیۃ“، کتاب الصلاۃ، باب فی سجدة التلاوة والشکر، ق ۲۱۔

تو عبارت ”عالمگیری“ اس مقام پر نقل کرنا نرا مغالطہ، اور بتصریح ”عالمگیری“ یہ حکم مباح کا ہے، اور فعل (۱) مولدِ قربات سے ہے؛ کہ اوہام (۲) و افعالِ عوام سے متروک نہیں ہوتی۔ عبارت ”رد المحتار“ و امام ابن حجر بھی گزری، اور

(۱) اقول: یعنی بخلاف سجدة مذکور؛ کہ نہ سجدة سہو ہے، نہ سجدة تلاوت، نہ سجدة شکر، غرض بے سبب محض ہے، ایسا سجدة اصلاً قربت نہیں، غایت یہ کہ مباح محض ہو، اور شافعیہ کے نزدیک تو مطلقاً حرام ہے، خود اسی عبارت ”عالمگیری“ منقولہ قنوجی کا شروع یوں ہے: ”أما إذا سجد بغير سبب فليس بقربة، ولا مکروہ، وما یفعل عقیب الصلاۃ مکروہ۔ إلی قولہ: وکلّ مباح۔ یؤدّی إلیہ فمکروہ [”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الصلاۃ، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ۱۳۶/۱]۔“

اسی طرح ”غنیہ شرح منیہ“ [”الغنیۃ“، مسائل شتی، ص ۱۱۶، ۱۱۷ بتصرف] میں ”مجتبیٰ“، پھر ”رد المحتار“ [”رد المحتار“، کتاب الصلاۃ، باب سجود التلاوة، مطلب فی سجدة الشکر، ۴/۶۱۰ بتصرف] میں ”غنیہ“ سے نقل فرمایا: امام یوسف اردبیلی شافعی ”کتاب الانوار“ میں فرماتے ہیں: ولو سجد إنسان لله تعالى ابتداءً من غیر سبب ممّا ذکر عصی۔ ”کثری“ میں ہے: قولہ: ممّا ذکر من الصلاۃ والسہو والتلاوة والشکر۔ اسی طرح امام ابن حجر مکی نے ”جوہر منظم“ [”الجوہر المنظم“، الفصل السابع فی ما ینبغی فعلہ... إلخ، ص ۴] میں اُس کے حرام ہونے کی تصریح فرمائی۔ عالم اہلسنت مدظلہ العالی۔

(۲) اقول: اوہام و ہذیانِ عوام پر مدارِ کار ہو تو مستحبات کی باگ جابلوں کے ہاتھ میں ہو جائے، جس فعلِ مستحب کے ترک پر چاہیں ملامت کر دیں، چلیے وہ گناہ و واجبِ ترک ہو گیا، اس جہالت کی کوئی حد ہے؟! عالم اہلسنت۔

قول (۱) ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کہ رئیس المانعین نے اس مغالطہ کی تائید و تقریر میں ذکر کیا) محض بے محل، اسی ”عالمگیری“ و عامہ کتب معتمدہ میں ذکر خلفائے راشدین و عَمِّین مکرَّمین خطبہ جمعہ و عیدین میں (۲)، اور رجعتِ قہقری وغیرہ بہت (۳) اُمور مطلقاً مستحب و مندوب ٹھہرائے۔

اور وہ (۴) جو ”مجالس الابراہ“ سے نقل کرتے ہیں کہ: ”بعض فقہانے بوجہ

(۱) وہ قول یہ ہے: کیف أنتم إذا لبستم فتنه يهرم فيها الكبير وينشؤ فيها الصغير تحري على الناس بدعة يتخذونها سنة [المستدرک، کتاب الفتن والملاحم، ر: ۸، ۸۵۷۰، ۳۰۵۳ بتصرف]۔

اقول: اس ارشاد کا حاصل اس قدر کہ زمانہ فتن میں لوگ بعض بدعتوں کو سنت بنا لیں گے، یہ ضرور حق ہے، اب دیکھیے نہ! ذکر شریف حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منع کرنا کیسی بدعتِ شنیعہ فظیہ ہے، دلیل چہارم میں بحمد اللہ تعالیٰ بیس وجوہ قاہرہ سے ثابت کر دیا گیا کہ ذکر حضور بعینہ ذکر رب غفور ہے، جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ذکر حضور سے منع ذکر خدا سے منع ہے، ..... [ہمارے پاس موجود نسخہ میں یہ مقام واضح نہیں] صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بندش و ممانعت میں اُن کا بڑا اس میں بوڑھا ہوتا ہے، اور اُن کا چھوٹا اسی پر اُٹھان پاتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی فتنوں سے خبر دے رہے ہیں۔ حضرت عالمِ اہلسنت۔

(۲) ”الہندیہ“، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ۱/ ۱۴۷۔
(۳) حالانکہ اُن کا شیوع و التزام بدیہی، بلکہ ملامتِ تارک بھی حاصل، جس کی ایک حکایتِ عظیمہ ابھی منقول ہوتی ہے۔ حضرت عالمِ اہلسنت۔

(۴) اقول: اس مغالطہ کی تقریر میں کلامِ قنوجین مضطرب ہے، صاحب ”غایۃ الکلام“ نے کالسنتہ و کالواجب سمجھنے پر ملامتِ تارک سے استدلال کیا، اور نواب بھوپالی المآب نے =

= ابتدائے کلام میں مجرّ دمدّ و مت و عدم ترک کو دلیل اعتقادِ سنّت، اور آخر میں صرف شیوع فعل کو مدوّی باعتقادِ وجوب قرار دیا، اور دونوں بزرگواروں نے مباح و قربت میں تفرقہ نہ کیا، یہ سب جہلِ بے مزہ ہے، مجرّ دشیوع تو اصلاً اعتقادِ وجوب سے مس نہیں رکھتا، لاکھوں مباحات شائع ہیں جنہیں کوئی عاقل واجب کیا مستحب تک نہیں جانتا، اور اگر شیوع منخر بہ اعتقادِ وجوب ہو تو مستحبات، بلکہ سنن کی اشاعت بھی جرم ٹھہرے، یہ حقیقہ شارحِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض، اور مقصدِ شرع سے صریح مضادت و اعراض ہے۔

شرعِ مطہّر نے سنن و مستحبات کی ترغیب اسی لیے کی کہ مسلمان اُن پر کار بند ہوں، نہ اس لیے کہ شاذ، نادر، اُحیاناً کوئی کبھی کر لے، اُن کا شیوع نہ ہونے پائے، ورنہ عقیدے بگڑ جائیں گے، ایسا تھا تو وہ ترغیبات خصوصاً جس قدر بقوت ہوں گی، اپنے مقصود پر عائد بالقض ہوں گی؛ کہ ترغیبِ اشاعت چاہے گی، اور مقصود اُس کا منع ہے، ہزار ہا سنن و مستحبات قرونِ سابقہ سے آج تک شائع ہیں، کسی عاقل کو بھی یہ وہم جا گا کہ اب اُن سے ممانعت کی جائے؟! کہ شیوع ہو گیا، واجب ٹھہر جائیں گے۔

اذان و اقامت و سننِ راتِ فجر و ظہر و مغرب و عشا بھی آخر واجب نہیں، اور کس قدر عام طور پر تمام بلادِ اسلام میں شائع ہیں، انہیں بھی بند کیجیے! یا یہ نیا شگوفہ صرف مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکرِ پاک بند کرنے کے لیے گڑھا گیا ہے؟! یہیں سے ظاہر ہوا کہ وہ جو صاحب ”مجالس“ سے نقل کیا: أفتی بعض الفقهاء حين شاع صوم الأيام البيض في زمانه بکراهة؛ لفلان يؤدّي إلى اعتقاد الواجب، مع أنّ صوم أيام البيض مستحبّ ورد فيه أخبار كثيرة، یعنی جب بعض فقہا کے زمانے میں ایامِ بیض کے روزے شائع ہوئے، اس بعض نے انہیں مکروہ کر دیا؛ کہ شیوع سے اعتقادِ وجوب نہ پیدا ہو، حالانکہ یہ روزے مستحب ہیں، جن میں بہت حدیثیں وارد ہیں۔

یہ نقل اگر بعض فقہا پر مکذوب نہیں صریح مردود ہے، ان روزوں اور ان کی امثال اور =

= قرباتِ غیر واجبہ کا شیوع آج سے نہیں ہمیشہ سے ہے، تو یہ حکم کراہتِ صراحۃً خلافِ اجماع و واجبِ الرد ہے۔ صاحب ”مجالس“ کی نقل اگر سچی بھی ہو تو معلوم نہیں کہ اُس نے بعض فقہا کس کو کہا، اور وہ شخص کہاں تک نامِ فقیہ کا مستحق اور کس مذہب، کس پائے کا تھا، اسی لیے تو علما تصریح فرماتے ہیں کہ مجہول کا قول مقبول نہیں۔

كما نصّ عليه العلامة قاسم في ”تصحیح القدوري“، والعلامة الشامي في ”رد المحتار“ وفي ”العقود الدرية“ وغير ذلك، خصوصاً لفظ البعض سے تعبیر کرنا خود ہی بتا رہا ہے کہ وہ خلافِ جمہور و نامعتمد و ناقابلِ عمل ہے۔ ”در مختار“ میں ہے: لو بقي حرف أو كلمة فأنتم حال الانحناء، لا بأس به عند البعض [”رد المحتار“، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل إذا أراد الشروع... إلخ، ۳/۳۰۶ بتغییر] ”رد المحتار“ میں ہے: أشار بهذا إلى أنّ هذا القول خلاف المعتمد [”رد المحتار“، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب: قراءة البسمة... إلخ، ۳/۳۰۶] اُسی میں ہے: مراده بهذا النقل أن يبين أنّ ما في ”مجمع الأنهر“ [”مجمع الأنهر“، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، ۱/۲۶۱] لا يعمل به؛ لأنه قول البعض [”رد المحتار“، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، ۵/۱۷۵]۔ ایسے قول مجہور و مرجوح و مطروح سے خصم کے مقابل استناد جناب نواب بھوپالی المآب ہی کی شان ہے۔

مداومت و التزام قربات میں خود مطلوبِ شرع ہیں، ”صحیحین“ میں اُمّ المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل)) [”صحیح مسلم“، كتاب صلاة المسافرين، باب فضيلة العمل الدائم... إلخ، ر: ۱۸۳۰، ص ۳۱۸، و”صحیح البخاری“، كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي... إلخ، ر: ۶۴۶۴، ص ۱۱۲۱ بتغییر]، ”اللہ عزّ وجلّ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے کہ ہمیشہ ہوا اگرچہ تھوڑا ہو“۔ ”صحیح مسلم“ و ”سنن“ =

= ابی داؤد“ میں انہیں سے ہے: كان رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- إذا عمل عملاً أثبتته [”صحیح مسلم“، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل... إلخ، ر: ۱۷۴۴، ص ۳۰۳، و”سنن أبی داؤد“، كتاب التطوع، باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، ر: ۱۳۶۸، ص ۲۰۴ بتصرّف] رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی عمل کرتے اُسے ہمیشہ ثابت، احادیث اس باب میں حدیثِ تراویح پر ہیں۔

”صحاح“ میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا: ((ما يكفيك من كلّ شهر ثلاثة أيام))، ”کیا تمہیں ہر مہینے میں تین روزے کافی نہیں ہیں؟“ عرض کی: یا رسول اللہ! یعنی میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، حضور بڑھائیں! فرمایا: ”پانچ“، عرض کی: یا رسول اللہ!، فرمایا: ”سات“، عرض کی: یا رسول اللہ! فرمایا: ”نو“، عرض کی: یا رسول اللہ! فرمایا: ”گیارہ“، عرض کی: یا رسول اللہ! فرمایا: ”تو صومِ داؤد رکھو! ایک دن روزہ، ایک دن افطار“، عرض کی: مجھے اس سے افضل کی طاقت ہے، فرمایا: ((لا أفضل من ذلك))، اس سے افضل کچھ نہیں، ((واقرا القرآن في كلّ شهر)) ”ہر مہینے میں ایک ختم کیا کرو!“ عرض کی: یا نبی اللہ! فرمایا: ”تو ہر بیس دن میں“ عرض کی: یا نبی اللہ! فرمایا: ”تو ہر دس دن میں“، عرض کی: یا نبی اللہ! فرمایا: ((فاقرأه في سبع، ولا تزد على ذلك)) ”تو سات دن میں ختم کیا کرو، اور اس پر نہ بڑھاؤ!“ ((إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر)) ”تمہیں کیا خبر شاید تمہاری عمر طویل ہو، یعنی اُس وقت نہ بھ سکے گا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: وہی ہوا جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں عمر طویل کو پہنچا، فلما كبرت وددت أنّي كنتُ قبلتُ رخصة نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم [”صحیح مسلم“، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به... إلخ، ر: ۲۷۳۰، ۲۷۴۱، ص ۴۷۳، ۴۷۵، ۴۷۶، و”صحیح البخاری“، كتاب الاستئذان، باب من ألقى له وسادة، ر: ۶۲۷۷، ص ۱۰۹۳، و”سنن النسائي“، كتاب الصيام، =

= باب صوم خمسة أيام من الشهر، ر: ۲۳۹۸، الجزء الرابع، ص ۲۲۱، ۲۲۲ [، وفي رواية: باليتني! أخذت بالرخصة] "صحيح مسلم"، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به... إلخ، ر: ۲۷۴۳، ص ۴۷۶ [، أُس وقت مجھے تمنا ہوئی کاش! میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لی ہوتی۔

اس حدیث جلیل کا حرف جیسا التزام قربات پر دلیل باہر ہے، ہر ذی علم، بلکہ ہر ذی فہم پر ظاہر ہے، اول تو خود ہی ارشادات عالیہ میں جا بجا لفظ: ((کل)) موجود کہ ہر مہینے اتنے روزے رکھو! ہر مہینے میں ایک ختم کرو! ہر بیس دن میں، ہر دس دن میں، پھر التزام کا ایسا اہتمام نہ ہوتا تو ارشاد میں بتدریج زیادت کی کیا حاجت تھی؟! اور ان الفاظ پر یہ کیا محصل ہوتا کہ اس سے نہ بڑھاؤ، شاید عمر طویل پاؤ؟ عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہوئے، جوانی کا زور و جوش کہاں؟! "کاش" کہہ کہہ کر تمنائیں کرتے ہیں کہ اُس وقت رخصت مان لیتا تو کیا اچھا ہوتا! مگر جتنا روزہ و تلاوت میں مقرر فرمایا اُس کا ترک گوارا نہیں کرتے۔

اسی التزام سے ہے شاہ عبد الرحیم والد شاہ ولی اللہ کی وہ حکایت جو انہوں نے "در الثمین"، "و انتباه"، "انفاس العارفين"، وغیرہ میں اُن سے نقل کی کہ: "ایام وفات اقدس میں کچھ کھانا حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیاز کا پکا یا کرتے، ایک سال کچھ نہ ملا، بھنے چنوں اور گڑ پر نیاز کر دی، نہایت مقبول بارگاہ بے کس پناہ ہوئی" [الدر الثمین، الحدیث الثانی والعشرون، ص ۶۱] یہی شاہ صاحب "ہمعات" میں لکھتے ہیں: "ازینجاست حفظ اعراس مشائخ، ومواظبت زیارت قبور ایشان، والتزام فاتحہ خواندن، وصدقہ دادن برائے ایشان" [ہمعات، جمعہ ۱۱، ص ۵۸] نیز "انتباہ" میں ختم خواجگان کی ترکیب لکھ کر کہتے ہیں: "ختم تمام کند و بر قدرے شیرینی فاتحہ بنام خواجگان چشت عموماً بخوانند، و حاجت از خدائے تعالیٰ سوال نمایند، ہمیں طور ہر روز بخواندہ باشند" [الانتباہ فی سلاسل اولیاء، ذکر طریقہ ختم خواجگان چشت، ص ۱۱۴ بتصرف]۔ ان احکام کو دیکھیے! اور شاہ صاحب کو فساد عقیدہ کا =

= داعی مانیے!۔

رہی ملامت تارک کہ قنوجی غایتی نے گڑھی، ترک اگر برہنائے منع و انکار ہو تو ضرور قابل ملامت ہے، اگرچہ فعل محض مباح ہی ہو؛ کہ مباح کو ممنوع بتانا شرع مطہر پر تہمت اٹھانا ہے، اور وہ سخت حرام و واجب الملام ہے، قال اللہ تعالیٰ: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [پ ۱۴، النحل: ۱۶۶]، اور اگر بے منع ہو تو یا ترک اصلی ہے یعنی سرے سے اس فعل کو کیا ہی نہیں، اس پر ما نحن فیہ میں وقوع ملامت محض افتراء و تہمت، لاکھوں آدمی مجلس شریف نہیں کرتے، انہیں کون برا کہتا ہے؟! اور اگر طاری ہو، یعنی کرتے ہوئے چھوڑ دینا تو ایسا ترک امورِ قربت میں ضرور مستحق ملامت ہے، اور اُسے اعتقادِ وجوب یا سنیّت سے ہرگز علاقہ نہیں۔

"صحیحین" میں انہیں عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا: ((یا عبد اللہ! لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترك قیام اللیل)) [صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب ما یکرہ من ترک قیام اللیل... إلخ، ر: ۱۱۵۲، ص ۱۸۴، و "صحیح مسلم" کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدهر لم تضرر به... إلخ، ر: ۲۷۳۳، ص ۴۷۴]، "اے عبد اللہ! فلاں شخص کی طرح نہ ہونا، وہ رات کو اٹھ کر کچھ نفل پڑھا کرتا تھا، پھر چھوڑ دیے"۔ امام نووی "شرح صحیح مسلم شریف" اُس تمنائے عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرح میں کہ "کاش! میں نے رخصت قبول کر لی ہوتی" فرماتے ہیں: معناه أنه کبر وعجز عن المحافظة علی ما التزمه ووظفه علی نفسه عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فشقّ علیہ فعله، ولا یمکنہ ترکہ؛ لأنّ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قال له: ((یا عبد اللہ! لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترك قیام اللیل))، وفي هذا الحدیث وکلام ابن عمر أنه ینبغي الدوام علی ما صار عادة من الخیر، ولا یفرط فیہ [شرح صحیح مسلم للنووی، کتاب الصیام، باب النهی عن =

شیوعِ روزہ ایامِ بیض کے اپنے زمانہ میں کراہت کا حکم دیا، اُن فقیہ صاحب یا مصنف ”مجالس الابرار“ کا کلام کس نے قبول کیا؟! کیا صیامِ بیض باوجود یکہ قرونِ قدیمہ سے شائع، اور ہمارے عصر میں بھی صد ہا ہزار ہا آدمی اُن کا التزام کرتے ہیں، رئیس المانعین کے نزدیک مکروہ ہیں؟ قولِ صاحب ”مجالس الابرار“ مباحثہ میں پیش کرنا، جس کی روایت و درایت پر مخالفین کو ہرگز اعتبار و اعتماد نہیں، ایک عجیب بات ہے، اور حوالہ ابنِ قیم ظاہری کا اُس سے زیادہ عجیب۔

گیارہواں مغالطہ کہ انہیں بزرگوار نے بایں الفاظ لکھا: ”افعال^(۱) مکلفین باعتبارِ شرعِ دوم اند: مشروع و غیر مشروع، و مشروع آنست کہ از ادلہ شرع ثابت گردد، و غیر مشروع بخلاف آنست، و عدم ثبوت این عمل از ادلہ شرع بالامین گردیدہ، پس غیر مشروع بود، و ادلہ غیر مشروع مکروہ باشد، فی ”خلاصۃ الکیدانی“ غیر المشروع نوعان محرم و مکروہ۔“

= صوم الدهر لمن تضرر به... إلخ، الجزء الثامن، ص ۴۳، یعنی بڑھاپے میں اگرچہ اس ورد کا التزام مشقت رکھتا تھا، مگر چھوڑنا ممکن نہ تھا؛ کہ بعدِ شروع ترک پر ملامت سن چکے تھے۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ اُمورِ خیر پر مداومت چاہیے، اور کبھی اُن میں کمی نہ کریں۔ امام محمود یعنی ”عمدة القاری شرح صحیح بخاری“ [”عمدة القاری شرح صحیح البخاری“، کتاب الإيمان، باب أحب الدين إلى الله أدومه، تحت ر: ۴۳، ۳۸۰/۱] میں فرماتے ہیں: قد ذم الله تعالى من التزم فعل البر، ثم قطعه، بقوله تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾

[پ ۲۷، الحديد: ۲۷]۔

(۱) یہ حاشیہ دستیاب نہ ہو سکا۔

اقول: مشروعیتِ عملِ مولد کی اور ثبوتِ اُس کا قرآن و حدیث و دیگر ادلہ شرع سے سابق گزرا، اور مشروع کو بزورِ زبان غیر مشروع ٹھہرانا، اور مردود و مضمون کو دوبارہ پیش کرنا، اور اُسے^(۱)۔۔۔

(۱) اس کے مابعد عبارات میسرنا آسکیں، لہذا ہماری اس طباعت میں رسالہ ”إذاعة الأئام“ نہیں پرنٹ ہوئی۔

فهرست آیات قرآنیہ

آیت	پارہ	سورت	آیت نمبر	صفحہ
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا	۱	البقرة	۹	۱۳۳
أَفْتُوهُمْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ	۱	البقرة	۸۵	۵۶
وَتَكْفُرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ	۱	البقرة	۱۱۴	۲۸۴
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ	۱	البقرة	۱۱۷	۹۱
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا	۲	البقرة	۱۴۳	۵۵
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ	۲	البقرة	۱۵۲	۱۵۱
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ	۲	البقرة	۱۵۶	۲۷۱، ۱۹۷
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	۲	البقرة	۱۸۵	۱۰۰
أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	۲	البقرة	۱۸۵	۱۰۰
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ	۲	البقرة	۱۹۸	۱۶۷، ۱۲۹
كَمَا هَدَاكُمْ	۲	البقرة	۱۹۸	۱۶۸
فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ	۲	البقرة	۲۰۰	۱۵۱
كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا				

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي	۳	آل عمران	۳۱	۲۳۱
يُحِبِّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ				
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ				
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ	۴	آل عمران	۱۱۰	۵۵
قُلْ مَوْتُوْا بِغِيظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ	۴	آل عمران	۱۱۹	۱۲۵
مَبْدَاتِ الصُّدُورِ				
فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ	۴	آل عمران	۱۵۹	۹۴
كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفْعُ لَكُمْ				
مِنْ حَوْلِكَ				
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ	۴	آل عمران	۱۶۴	۹۳
بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ				
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ				
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ				
كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ				
لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ	۵	النساء	۴۳	۷۱
وَأَنْتُمْ سُكَارَى	۵	النساء	۴۳	۷۱
مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ	۵	النساء	۸۰	۱۳۶، ۱۳۱
فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ	۵	النساء	۱۰۳	۱۴۰

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا	٥	النساء	١١٥	٢٠٩
تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ				
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ				
جَهَنَّمَ وَسَاءَ ثَمَاصِيرًا				
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ	٥	النساء	١١٥	٥٥
لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا	٥	النساء	١٢٢	١٥٨
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ	٦	المائدة	٣	١٤٠، ١٤٢
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ	٦	المائدة	٣	١٤٠
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ				
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا				
فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا	٦	المائدة	٢٢	١٣٣
هَاهُنَا قَاعِدُونَ				
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ	٦	المائدة	٣٣	١٣٢
كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ	٦	المائدة	٤٩	٢٢٩
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ				
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ	٤	المائدة	٩١	٢٢٠

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ	٩	الأعراف	١٥٤	٩٢
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ				
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ				
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي				
كَانَتْ عَلَيْهِمْ				
عَزَّوَاهُ وَنَصَرُوهُ	٩	الأعراف	١٥٤	١٠١
وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا	٩	الأعراف	٢٠٥	٢٨٠
وَخَيْفَةً وَدُؤْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ				
قُلِ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ	٩	الأنفال	١	١٣١
مَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ	٩	الأنفال	١٣	١٣٢
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا	٩	الأنفال	١٤	١٣١
رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى				
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ	٩	الأنفال	٢٢	١٣٣
وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا				
يُحْيِيكُمْ				
لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ	٩	الأنفال	٢٤	١٣٢
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ	٩	الأنفال	٣٣	٩٢
لَا يَحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ	١٠	التوبة	٢٩	١٣٣

٥٩	٣١	التوبة	١٠	اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ
١٣٣	٥٩	التوبة	١٠	سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ
١٣٢	٦٢	التوبة	١٠	وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ
١٣٣	٤٢	التوبة	١٠	إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ
١٣٢	٩٠	التوبة	١٠	كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
١٣٢	٩١	التوبة	١٠	إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
٩٢	١٢٨	التوبة	١١	لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
٩٨	٥٨	يونس	١١	قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا
٩٥	٥	إبراهيم	١٣	وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ
١١٩	٤	إبراهيم	١٣	لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
٢٥٦	١١٦	النحل	١٣	لَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
٣٠٢				لَتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
١٣١، ١٣٩	١	الإسراء	١٥	سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى

١٢٤	١	الإسراء	١٥	سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
١٢٨	١	الكهف	١٥	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا
١٢٩	١٢	طه	١٦	أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
٢٩٢	٦١	الأنبياء	١٤	فَاتَّبَعُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ
٩٨، ٩٢	١٠٤	الأنبياء	١٤	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
٤٣	٢٠	النور	١٨	وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ
١٣١	٢٨	النور	١٨	إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
١٢٨	١	الفرقان	١٨	تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا
٢٥٢	٢٢٤	الشعراء	١٩	وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
١٦٩	٦٦	النمل	٢٠	بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ
١٣١	٢٩	الأحزاب	٢١	إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
١٣٢	٣٦	الأحزاب	٢٢	إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا لِلَّهِ	٢٢	الأحزاب	٢١	١٢٠
ذِكْرًا كَثِيرًا				
اُذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا	٢٢	الأحزاب	٢١	١٥٨، ١٢١
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ	٢٢	الأحزاب	٥٦	٢٦٤
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ	٢٢	الأحزاب	٥٦	٨٢
إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ	٢٢	الأحزاب	٥٤	١٣٢
كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ	٢٣	المؤمن	٣٥	٢٨٤
مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ				
لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ	٢٦	الفتح	٩	١٠١
إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا	٢٦	الفتح	١٠	١٣١
يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ				
رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ	٢٦	الفتح	٢٩	٩٤
لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ	٢٦	الحجرات	١	١٣٢
ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ	٢٤	النجم	٣٠	١٦٩
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ	٢٤	الرحمن	١٦-١٢	١٦٢
كَالْفَخَّارِ ۝ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ				
مِّنْ نَّارٍ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ				
مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا	٢٤	الحديد	١١	١٣٤

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ	٢٤	الحديد	٢١	٥٢،
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ				١٦٤
وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوهَا	٢٤	الحديد	٢٤	٣٠٥، ٩١
إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ	٢٨	المجادلة	٢٠	١٣١
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ	٢٨	الحشر	٤	١٣٢
الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى				
يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ	٢٨	الحشر	٨	١٣٢
وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ	٢٨	الصف	٨	٢١٩
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى	٢٨	الصف	٩	١٣٩، ١٢٤
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا	٢٨	الجمعة	١٠	١٣٩
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ	٣٠	الضحى	١١	١٦٢، ٩٥
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ	٣٠	ألم نشرح	٢	٢١٦، ١٢٢
إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ	٣٠	الكوثر	١	٢١٦

فهرست احاديث

حديث	صفحة نمبر
آلله ما أجلسكم إلا ذلك.....	١٤٣
آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.....	٢٦٦
آية الإيمان حبّ الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار.....	١٣٥
أتبعوا السواد الأعظم... إلخ.....	٥٥
أتبعوا السواد الأعظم فإنه من شدّد شدّ في النار.....	٢٠٢
أتقوا مواضع التهم.....	٢٣٩
أحبّ الأعمال إلى الله أدومها وإن قلّ.....	٣٠١
اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا.....	١١١
إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم.....	٦٣
إذا ذكرتُ ذكرتُ معي.....	٢١٤
إذا رأيت عبدي يكثر ذكري فأنا أذنت له في ذلك وأنا أحبه	١٦٢
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.....	٦٢
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا.....	١٠٦
أشهد أنّ محمداً عبده ورسوله.....	١٣٣
أصحابي.....	٥٦
أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله.....	١٣٣

إلى هدى.....	١٦٢
الآن يا عمر!... إلخ.....	١٢٣
الحمد لله على كلّ حال.....	٢٦٠
أما إنّي لم أستحلفكم تهمة لكم.....	١٤٣
أما أحدهما فرأى فرجة في حلقة فجلس فيها.....	١٠٦
إنّ أوليائي من عبادي وأحبائي.....	١٣٣
إنّ ذكر الله تعالى شفاء وإنّ ذكر الناس داء.....	١٢٨
إنّك لا تدري لعلك يطول بك عمر.....	٣٠٢
إنّ الله تعالى يؤيّد حسنّان بروح القدس ما نافح أو فاجر.....	١٠٢
إنّ لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر.....	١٥٨
إنّما الأعمال بالنيّات وإنّما لكلّ امرئ ما نوى.....	٢٣٦
إنّما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله تعالى.....	١٣٣
أوفي نذرك.....	١٦٦
أهل مجلس الذكر.....	١٥٦
أيّما داع دعا إلى هدى فاتّبع، فإنّ له مثل أجور من تبعه.....	١٦٢
بأيّهم اقتديتم اهتديتم.....	٥٨
بنبيك الذي أرسلت.....	٢٦٦
التحدّث بنعمة الله شكر وتركه كفر.....	١١٦، ٩٦
تهادوا تحابوا.....	٩٤

٩٤	تهادوا تزدادوا حباً.....
٩٤	تهادوا فإن الهدية تضعف الحبّ.....
٩٤	تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر.....
١٦٣	ثمانية أبغض خليقة الله إليه يوم القيامة.....
١٠٦	خلق أهل الذكر.....
١٥٥	خلق الذكر.....
١٦٢	خيار أمتي من دعا إلى الله تعالى وحبّ عباده إليه.....
٥٥، ٢٥	خير أمتي قرني... إلخ.....
٢٩	خير الحديث كتاب الله... إلخ.....
١٦١	دع عنك معاذاً فإن الله يباهي به الملائكة.....
١٢٥	الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر
١٢٣	ذكر الأنبياء من العبادات وذكر الصالحين كفارة.....
١٢٣	ذكر عليّ عبادة.....
١١٠	ربّ مبلغ... إلخ.....
١٠٩	سأخبركم بأوّل أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا.....
١٢٢	السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته.....
١٥٦	سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم.....
٦٢	شرّ الأمور محدثاتها.....
١٢٦	الشیطان يلتقم قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس عنده.....

٢٥٨	صلّوا كما رأيتموني أصلي.....
٥٣	ضلالة.....
١٢٩	عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة.....
٢٩	عليكم بسنتي... إلخ.....
١٥٦	غنيمة مجالس الذكر الجنة.....
١١٢	فاكثروا عليّ من الصلاة فيه.....
٣٠٢	فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك.....
٢٦٦	فإن متّ من ليلتك متّ وأنت على الفطرة.....
١٦٥	فإنّه إذا أثنى عليه فقد شكره وإن كتمه فقد كفر.....
١١٥	فنحن أحقّ وأولى بموسى منكم.....
١٣٠	فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم.....
١١٢	فيه خلق آدم.....
١١٢	فيه ولدت وفيه أنزل عليّ.....
١٠٢	قد سمعت كلامكم وعجبكم إنّ إبراهيم خليل الله وهو كذلك
١٢٠	قد سمعتك يا بلال! وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة
٥٦	قرني.....
٢٦٣	قولوا: اللهم صلّ على محمّد.....
١٢٥	كلام ابن آدم كلّه عليه لا له إلاّ أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر
١٤٦	كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه.....

كلّ.....	٣٠٣
كلّ بدعة.....	٥٢
كلّ بدعة ضلالة.....	٢٦، ٢٧
كلّ شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب إلّا أن يكون أربعة	١٢٢
كلّكم قد أصاب.....	١٢١
كلّ مجلس يذكر اسم الله فيه تحفّ به الملائكة.....	١٥٢
كلّ محدث بدعة وكلّ بدعة ضلالة.....	٥٢
لا أفضل من ذلك.....	٣٠٢
لا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تؤاكلوهم ولا تناكحوهم...	٢٣٩
لا تسلّموا عليهم.....	٢٣٩
لا تصلّوا عليهم ولا تصلّوا معهم.....	٢٣٩
لا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم.....	٢٣٩
لا تكثر الكلام بغير ذكر الله تعالى فإنّ كثرة الكلام.....	١٢٨
لا، والذي نفسي بيده! حتّى أكون أحبّ إليك من نفسك..	١٢٢
لا يذكرني في ملأ إلّا ذكرته في الرفيق الأعلى.....	١٥٠
لا ينبغي لامرئ شهد مقاماً فيه حقّ إلّا تكلم به.....	٢٩٢
لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحبّ إليه من والده وولده.....	١٢٢
لا يحبّ عليّاً منافق ولا يبغضه مؤمن.....	١٣٢
لا يصلّيّن أحد العصر إلّا في بني قريظة... إلخ.....	٦٤

لا يقعد قوم يذكرون الله إلّا حفّتهم الملائكة.....	١٢٩، ١٢٩
لأن أذكر الله تعالى مع قوم بعد صلاة الفجر.....	١٥٢
لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربّك.....	١٣٢
لن يؤمن أحدكم حتّى أكون أحبّ إليه من نفسه.....	١٢٢
ليبلغ الشاهد الغائب.....	١١٠
ليس يتحسّر أهل الجنّة إلّا على ساعة مرّت بهم.....	١٢٤
ما اجتمع قوم ثمّ تفرّقوا عن غير ذكر الله وصلاة على النبيّ...	١٢٨
ما أجلسكم هاهنا.....	١٤٣
ما أنجيتيه ولكنّ الله انتجاه.....	١٣٦
ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن... إلخ.....	٤٨
ما من ساعة تمرّ بابن آدم ليذكر الله فيها بخير إلّا تحسّر عليها	١٢٤
ما من قوم اجتمعوا في مجلس فتفرّقوا.....	١٢٦
ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله -عزّ وجلّ-.....	١٥٣
ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله -عزّ وجلّ- فيه	١٢٤
ما يكفيك من كلّ شهر ثلاثة أيّام.....	٣٠٢
مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه..	١٢٦
مثل الذي يذكر ربّه والذي لا يذكر ربّه مثل الحي والميّت...	١٢٥
مجالس الذكر.....	١٥٣
مجالس العلم.....	١٠٦

١٢٦	المرء مع من أحبّ.....
١٣٢	من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله.....
١٦٥	من أبلى بلاء فذكره فقد شكر وإن كتبه فقد كفره.....
١٢٢	من أحبّ شيئاً أكثر من ذكره.....
١٢٦	من أحبني كان معي في الجنة.....
٦٢	من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود.....
١٢٣	من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن
١٦٢	من أكثر ذكر الله أحبه الله.....
٢٣٩	من تشبه بقوم فهو منهم.....
١٦١	من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه.....
٣٢	من رآني في المنام فقد رآني.....
٣٢	من رآني فقد رآني الحق.....
٥٣	من سنّ في الإسلام سنة حسنة.....
٢٠٢	من شدّ شدّ في النار.....
١٦٥	من شكر النعمة إفشأؤها.....
٦٣	من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ.....
٢٤٠	من فارق الجماعة شبراً فقد خلع رقة الإسلام من عنقه.....
١٢٤	من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة.....
١١٢	نحن أولى بموسى منكم فأمر بصومه.....

٥٣	نعمت البدعة هذه.....
١٢٢	نهينا عن الكلام في الصلاة إلا بالقرآن والذكر.....
٣٠٢	واقرأ القرآن في كلّ شهر.....
١٦٣	والذين إذا دعوا إلى الله ورسوله كانوا بطاء.....
١٣٥	ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبته فإذا أحبته...
١٠٩	ولدت من نكاح لا من سفاح.....
٨٣	ويفعلون ما لا يؤمرون.....
١٣٤	يا ابن آدم! أستطعمتك فلم تطعمني.....
١٣٨	يا ابن آدم! أستسقيتك فلم تسقني.....
١٣٨	يا ابن آدم! مرضت فلم تعدني.....
٣٠٢	يا عبد الله! لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل
١٥٣	يأيّها الناس إنّ لله سرايا من الملائكة.....
٢٦٤	يا محمّد!.....
٢٦٦	يا محمدا! إنّي أتوجّه بك إلى ربّي.....
١٦٠	يرحم الله ابن راحة أنّه يحبّ المجالس التي.....
١٥٠	يقول الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني...
٨٣:٦٩	يقولون ما لا يفعلون.....
٢٤٨	يمرقون من الدين، ثمّ لا يعودون فيه.....
٢٣٩	يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب.....

مآخذ ومراجع

- أحكام الأحكام.
- إحياء علوم الدين، الغزالي (ت ٥٠٥هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٠٦هـ، ط ١.
- الاختيار لتعليل المختار، الموصلي (ت ٦٨٣هـ)، تحقيق عبداللطيف محمد عبدالرحمن، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١٩هـ، ط ١.
- الأدب المفرد، البخاري (ت ٢٥٦هـ)، تحقيق عادل سعد، مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز ١٤٢٥هـ، ط ١.
- الدرر السنية في الرد على الوهابية، أحمد بن زيني دحلان (ت ١٣٠٤هـ).
- الأذكار من كلام سيد الأبرار، النووي (ت ٦٧٦هـ)، جلد: دار المنهاج، ١٤٢٥هـ، ط ١.
- إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، القسطلاني (ت ٩٢٣هـ)، بيروت: دار الفكر ١٤٢١هـ.
- الأشباه والنظائر، ابن نجيم (ت ٩٧٠هـ) تحقيق الدكتور محمد مطيع الحافظ، دمشق: دار الفكر ١٩٩٩م.
- أشعة الممعات في شرح المشكاة، الشيخ عبدالحق المحدث الدهلوي (ت ١٠٥٢هـ)، نولكشور: مطبع نامي.
- الانتباه في سلاسل أولياء، الشاه ولي الله الدهلوي (ت ١١٧٦هـ)، فيصل

آباد: كتب خانة علوية رضوية.

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي (ت ٦٨٥هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي ١٣١٧هـ، ط ١ (طبع مع مجموعة التفاسير).
- البحر الرائق، زين بن إبراهيم ابن نجيم (ت ٩٧٠هـ)، تحقيق الشيخ زكريا عميرات، كوتة: مكتبة رشيدية.
- بدائع الصنائع، الكاساني (ت ٥٨٧هـ)، تحقيق محمد عدنان بن ياسين درويش، بشار: المكتبة الحقانية.
- تاريخ ابن النجار (ت ٦٤٣هـ)، تحقيق صدقي محمد جميل العطار، بيروت: دار الفكر ١٤٢٤هـ، ط ١.
- تاريخ دمشق، ابن عساكر (ت ٥٧١هـ)، تحقيق علي شيري، بيروت: دار الفكر ١٤١٩هـ، ط ١.
- تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي (ت ٧٦٢هـ)، كوتة: دار الإضاءة العربية.
- التجنيس والمزيد، المرغيناني (ت ٥٩٢هـ)، تحقيق الدكتور محمد أمية المكي، كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ١٤٢٤هـ، ط ١.
- تحرير الأصول، ابن الهمام (ت ٨٦١هـ)، بيروت: دار الفكر ١٤١٧هـ، ط ١.
- تحفة الأعيان على الدر المختار، إبراهيم الحلبي (ت ٩٥٦هـ)، مخطوط.
- تحفة أثناء عشية، عبد العزيز الدهلوي (ت ١٢٣٩هـ)، لاهور: سهيل

- أكاديمي ١٣٩٥هـ، ط ١-
- الترغيب، أبو القاسم (ت ٥٣٥هـ)-
- الترغيب في فضائل الأعمال، ابن شاهين (ت ٣٨٥هـ)، تحقيق صالح أحمد مصلح الوعيل، السعودية: دار ابن الجوزي ١٤٢٠هـ-
- تفسير فتح العزيز، عبد العزيز الدهلوي (ت ١٢٣٩هـ)، مشاور: قديمي كتب خانة-
- التقرير والتحرير في شرح التحرير، ابن أمير الحاج (ت ٨٧٩هـ)، بيروت: دار الفكر ١٤١٧هـ ط ١-
- تلخيص الحبير، العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق السيّد عبد الله هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة ١٣٨٤هـ-
- التلويح، السعد التفتازاني (ت ٧٩١هـ)، تحقيق محمد عدنان درويش، بيروت: دار الأرقم ١٤١٩هـ ط ١-
- تنبيه السفيه -
- التقيق، صدر الشريعة (ت ٧٤٧هـ)، تحقيق محمد عدنان درويش، بيروت: دار الأرقم ١٤١٩هـ ط ١-
- التويخ والتنبية، أبو الشيخ الأصبهاني (ت ٣٦٩هـ)-
- التيسير في شرح الجامع الصغير، المناوي (ت ١٠٣١هـ)، تحقيق الدكتور مصطفى محمد الذهبي، مصر: دار الحديث ١٤٢١هـ ط ١-
- جامع الترمذي (ت ٢٧٩هـ)، الرياض: دار السلام ١٤٢٠هـ ط ١-

- جامع الرموز، القُهستاني (ت ٩٥٥هـ)، كراتشي: أيج أيم سعيد كمبني-
- الجامع الصغير، محمد الشيباني (ت ١٨٩هـ)، كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ١٤١١هـ-
- جواهر الأخلاطي، إبراهيم الأخلاطي، مخطوط-
- الجوهر المنظّم، الهيثمي (ت ٩٧٤هـ)، لاهور: الإدارة المركزية لإشاعة القرآن والسنة ١٤٠٥هـ-
- حاشية الطحطاوي على الدرّ المختار، السيّد أحمد الطحطاوي (ت ١٢٣١هـ)، كوثته: المكتبة العربية-
- الحاوي للفتاوى، السيوطي (ت ٩١١هـ)، بيروت: دار الفكر ١٤١٤هـ-
- الحديقة الندية، النابلسي (ت ١١٤٣هـ)، مصر: دار الطباعة العامرة ١٢٩٠هـ-
- حلي صغير، إبراهيم الحلبي (ت ٩٥٦هـ)، استنبول-
- حلبة المجلي، ابن أمير الحاج (ت ٨٧٩هـ)، مخطوط-
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصفهاني (ت ٤٣٠هـ)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٣هـ-
- خزائن الفتاوى، أحمد بن محمد الحنفي (ت ٥٢٢هـ)، مخطوط-
- خلاصة الفتاوى، طاهر البخاري (ت ٥٤٢هـ)، مشاور: مكتبة القرآن والسنة-
- خير الجاري شرح صحيح البخاري، يعقوب البمباني-

- الدرّ الثمين، الشاه ولي الله الدهلوي (ت ١١٧٦هـ)، كراتشي: مير محمد كتب خانة.
- الدرّ المختار شرح تنوير الأبصار، الحصكفي (ت ١٠٨٨هـ)، بلوچستان: أمين كتب خانة، ودمشق: دار الثقافة والتراث، وبولاق: دار الطباعة المصرية.
- دلائل الخيرات، الجزولي (ت ٨٧٠هـ)، فيضان سنجري فاؤنڈيشن ٢٠٠٥ (مطبوع مع مجموعة وظائف).
- ديوان حسان بن ثابت الأنصاري (ت ٥٤هـ)، مير محمد كتب خانة، (مطبوع مع شرحه).
- الذخيرة البرهانية، محمود البخاري (ت ٦١٦هـ)، مخطوط.
- ذم الغيبة والنميمة، لابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ).
- ردّ المحتار، ابن عابدين الشامي (ت ١٢٥٢هـ)، تحقيق الدكتور حسام الدين فرفور، دمشق: دار الثقافة والتراث ١٤٢١هـ، ط ١، وبولاق: دار الطباعة المصرية.
- رمز الحقائق شرح كنز الدقائق، العيني (ت ٨٥٥هـ)، كوئته: المكتبة الحبيبة.
- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، الإمام يوسف الشامي (ت ٩٤٢هـ)، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١٤هـ، ط ١.

- سرور القلوب بذكر المحبوب، نقى علي خان (ت ١٢٩٧هـ)، لاهور: شبير برادرز ١٤٠٥هـ، ط ٣.
- سنن أبي داود (ت ٢٧٥هـ)، الرياض: دار السلام ١٤٢٠هـ، ط ١.
- سنن ابن ماجه (ت ٢٧٥هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي ١٤٢١هـ، ط ١.
- سنن الدارمي (ت ٢٥٥هـ)، تحقيق فواز أحمد زمرلي، بيروت: دار الكتاب العربي ١٤٠٧هـ، ط ١.
- سنن سعيد بن منصور (ت ٢٢٧هـ)، تحقيق سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد، الرياض: دار العصيمي ١٤١٤هـ، ط ١.
- السنن الكبرى، البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، ملتان: إداره تاليفات أشرفية.
- السنن الكبرى، النسائي (ت ٣٠٣هـ)، تحقيق عبدالغفار سليمان البنداري، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١١هـ، ط ١.
- سنن النسائي (ت ٣٠٣هـ)، تحقيق صدقي جميل الطّار، بيروت: دار الفكر ١٤٢٥هـ.
- الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، قاضي عياض (ت ٥٤٤هـ)، تحقيق عبد السلام محمد أمين، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٢هـ، ط ٢.
- شرح الزرقاني على الموطأ، الزرقاني (ت ١١٢٢هـ)، بيروت: دار الجيل.
- شرح سفر السعادة، الشيخ عبدالحق المحدث الدهلوي (ت ١٠٥٢هـ)، سكهه: مكتبه نوريه رضويه ١٣٩٨هـ، ط ٤.

- شرح السنّة، البغوي (ت ٥١٦هـ)، تحقيق سعيد محمد اللحام، بيروت: دار الفكر ١٤١٩هـ.
- شرح الطحاوي، الإسيحي (ت ٥٣٥هـ).
- شعب الإيمان، البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق حمدي الدمرداش محمد العدل، بيروت: دار الفكر ١٤٢٤هـ، ط ١.
- شرح عين العلم وزين الحلم، القاري (ت ١٠١٤هـ)، بيروت: دار المعرفة.
- شرح معاني الآثار، الطحاوي (ت ٣٢١هـ)، تحقيق إبراهيم شمس الدين، كراتشي: قديمي كتب خانة.
- شرح المقاصد، التفتازاني (ت ٧٩٣هـ)، تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة، منشورات الشريف الرضي ١٤٠٩هـ، ط ١.
- شرح النقاية، البرجندي (ت ٩٣٢هـ)، لكتؤ، نولكشور.
- شرح الوقاية، صدر الشريعة (ت ٧٤٧هـ)، بشاور: مكتبة علوم إسلامية.
- صحيح ابن جبان (ت ٢٥٤هـ)، بيروت: بيت الأفكار الدولية ٢٠٠٤م.
- صحيح ابن خزيمة (ت ٣١١هـ)، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، بيروت: المكتب الإسلامي ١٣٩٠هـ.
- صحيح البخاري (ت ٢٥٦هـ)، الرياض: دار السلام ١٤١٩هـ، ط ٢.
- صحيح مسلم (ت ٢٦١هـ)، الرياض: دار السلام ١٤١٩هـ، ط ١.
- الضعفاء الكبير، العقيلي (ت ٣٢٢هـ)، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٠٤هـ، ط ١.

- الطريقة المحمدية، البركلي (ت ٩٨١هـ)، مصر: دار الطباعة العامرة ١٢٩٠هـ.
- عقود الدرّة في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين الشامي (ت ١٢٥٢هـ)، مصر: المطبعة الميمنية ١٣٠٦هـ.
- عمدة القاري، العيني (ت ٨٥٥هـ)، تحقيق صدقي جميل العطّار، بيروت: دار الفكر ١٤١٨هـ، ط ١.
- العناية شرح الهداية، أكمل الدين البابرّي (ت ٧٨٦هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي (هامش "فتح القدير").
- عين العلم وزين الحلم، محمد بن عثمان البلخي (ت ٨٣٠هـ)، بيروت: دار المعرفة (مطبوع مع شرحه).
- الغاية شرح الهداية، إبراهيم السروجي (ت ٧١٠هـ).
- غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، الحموي (ت ١٠٩٨هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٠٥هـ، ط ١.
- غنية ذوي الأحكام، الشرنبلالي (ت ١٠٦٩هـ)، إستانبول (هامش "درر الحکام").
- الغنية لطالبي طريق الحق عزّ وجل، الجيلاني (ت ٥٦١هـ)، تحقيق أبو عبد الرحمن عويضة، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١٧هـ، ط ١.
- غنية المتملي في شرح منية المصلّي، إبراهيم الحلبي (ت ٩٥٦هـ)، لاهور: سهيل أكاديمي.

- الفتاوى البزازية، الكردي (ت ٨٢٧هـ)، بشار: المكتبة الحقانية.
- الفتاوى الخانية، الإمام قاضي خان (ت ٥٩٢هـ)، بشار: المكتبة الحقانية.
- الفتاوى الكبرى الفقهية، ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤هـ)، القاهرة: مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني.
- الفتاوى الهندية، الشيخ نظام (ت ١١٦١هـ) وجماعة من علماء الهند الأعلام، بشار: المكتبة الحقانية.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري، العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق عبد العزيز بن الباز، القاهرة: دار الحديث ١٤٢٤هـ.
- فتح القدير، ابن الهمام (ت ٦٨١هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- فتح المبين لشرح الأربعين، ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤هـ)، مصر: دار إحياء الكتب العربية.
- الفردوس بمأثور الخطاب، الدليمي (ت ٥٠٩هـ)، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٦م، ط ١.
- فيوض الحرمين (مترجم بالأردية)، شاه ولي الله المحدث الدهلوي (ت ١١٧٦هـ)، كراتشي: دار الإشاعة ١٤١٤هـ، ط ١.
- قنية المنية لتتميم الغنية، الزاهدي (ت ٦٥٨هـ)، مخطوط.
- القول الجميل (مترجم بالأردية)، شاه ولي الله (ت ١١٧٦هـ)، لاهور: مكتبة رحمانية، أردو بازار.

- الكافي، النسفي (ت ٧١٠هـ)، مخطوط.
- كتاب التحقيق، عبد العزيز البخاري (ت ٧٣٠هـ)، كراتشي: مير محمد كتب خان.
- كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، ابن حبان (ت ٣٥٤هـ)، تحقيق محمود إبراهيم زايد، بيروت: دار المعرفة ١٤١٢هـ.
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس، العجلوني (ت ١١٦٢هـ)، تحقيق الشيخ يوسف الحاج أحمد، دمشق: مكتبة العلم الحديث ١٤٢٢هـ، ط ١.
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة (ت ١٠٦٧هـ)، بيروت: دار الفكر ١٤١٩هـ.
- كنز العمال في سنن الأفعال والأفعال، المتقي الهندي (ت ٩٧٥هـ)، تحقيق محمود عمر الدمياطي، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٤هـ.
- كلمة الحق، بهوپالي (ت ١٣٠٧هـ).
- ما ثبت من السنة في أيام السنة، الشيخ المحقق عبدالحق المحدث الدهلوي (ت ١٠٥٢هـ)، لاهور: إدارة نعيمه رضويه سواد أعظم، ط ٢ (طبع مع ترجمته المسمى بـ "ما أنعم على الأمة").
- مائة مسائل، إسحاق الدهلوي.
- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، الفتني (ت ٩٨٦هـ)، المدينة المنورة: مكتبة دار الإيمان ١٤١٥هـ، ط ٣.
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي (ت ٨٠٧هـ)، تحقيق محمد

- عبدالقادر أحمد عطا، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٢ هـ، ط ١ -
- المحلّي، ابن حزم (ت ٤٥٦ هـ)، بيروت: دار الآفاق الجديدة -
- محيط السرخسي (ت ٤٨٣ هـ)، مخطوط -
- مدارج النبوت (فارسي)، الشيخ المحقق عبدالحق المحدث الدهلوي (ت ١٠٥٢ هـ)، لاهور: نوريه رضويه پبلشنگ كمبني ١٩٧٧ م، ط ١ -
- مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي (ت ٧١٠ هـ)، تحقيق الشيخ زكريا عميرات، بشار: مكتبة القرآن والسنة -
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، القاري (ت ١٠١٤ هـ)، تحقيق صدقي محمد جميل العطار، بيروت: دار الفكر ١٤١٢ هـ -
- المستدرک علی الصحيحین، الحاكم (ت ٤٠٥ هـ)، تحقيق حمدي الدمراش محمد، مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز ١٤٢٠ هـ، ط ١ -
- المسلك المتقسط في المنسك المتوسط شرح لباب المناسك، القاري (ت ١٠١٤ هـ)، كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ١٤٢٥ هـ، ط ٢ -
- مسلّم الثبوت، البهاري (ت ١١١٩ هـ)، لكتؤ، نولكشور (مطبوع مع شرحه "فواتح الرحموت") -
- المسند، أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ)، تحقيق صدقي محمد جميل العطار، بيروت: دار الفكر ١٤١٤ هـ، ط ٢ -
- مسند إسحاق بن راهويه (ت ٢٣٨ هـ)، تحقيق عبد الغفور عبد الحق

- حسين بر البلوشي، المدينة المنورة: مكتبة الإيمان ١٩٩٥ م، ط ١ -
- مسند البزار (ت ٢٩٢ هـ)، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، بيروت: مؤسسة علوم القرآن ١٤٠٩ هـ، ط ١ -
- مسند أبي داود الطيالسي (ت ٢٠٤ هـ)، بيروت: دار المعرفة -
- مسند الإمام الشافعي (ت ٢٠٤ هـ)، تحقيق سعيد محمد اللحام، بيروت: دار الفكر ١٤١٧ هـ، ط ١ -
- مسند أبي يعلى، الموصلي (ت ٣٠٧ هـ)، تحقيق ظهير الدين عبد الرحمن، بيروت: دار الفكر ١٤٢٢ هـ، ط ١ -
- مشكاة المصابيح، التبريزي (ت ٧٤٠ هـ)، تحقيق سعيد محمد اللحام، بيروت: دار الفكر ١٤١١ هـ، ط ١ -
- المصنّف، ابن أبي شيبه (ت ٢٣٥ هـ)، تحقيق كمال يوسف الحوت، الرياض: مكتبة الرشد ١٤٠٩ هـ، ط ١ -
- المصنّف، عبد الرزاق الصنعاني (ت ٢١١ هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت: المكتب الإسلامي ١٤٠٣ هـ، ط ٢ -
- معالم التنزيل، البغوي (ت ٥١٦ هـ)، تحقيق خالد عبد الرحمن العك، ملتان: إدارة تاليفات أشرفية ١٤٢٥ هـ -
- المعجم الأوسط، الطبراني (ت ٣٦٠ هـ)، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، بيروت: دار الفكر ١٤٢٠ هـ، ط ١ -
- المعجم الصغير، الطبراني (ت ٣٦٠ هـ)، تحقيق عبد الرحمن محمد

عثمان، بيروت: دار الفكر ١٤١٨هـ، ط ١-

- المعجم الكبير، الطبراني (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق حمدي عبد المجيد

السلفي، بيروت: دار إحياء التراث العربي ١٤٢٢هـ، ط ٢-

- مطالع المسرّات بجلاء د لائل الخيرات، الفاسي (ت ١٠٥٢هـ)، مصر:

شركة مكتبة البابي ١٣٨٩هـ-

- المطوّل، التفتازاني (ت ٧٩٣هـ)، بشار: مكتبة علوم إسلامية ١٣١١هـ-

- مكتوبات الإمام الربّاني (ت ١٠٣٤هـ)، كوئته: مكتبة القدس-

- ملفوظات أعلى حضرت، مفتي أعظم هند (ت ١٤٠٢هـ)، لاهور: مشتاق

بك كارنر-

- المتقى شرح موطاً مالك، سليمان الباجي (ت ٤٩٤هـ)، تحقيق محمد

عبدالقادر أحمد عطا، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢٠هـ، ط ١-

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي (ت ٦٧٦هـ)، بيروت:

دار إحياء التراث العربي، ط ٤-

- منية المصلّي وغنية المبتدئ، الشيخ سديد الدين الكاشغري

(ت ٧٠٥هـ)، كوئته: المكتبة الرحمانية-

- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، القسطلاني (ت ٩٢٣هـ)، تحقيق

صالح أحمد الشامي، غجرات: مركز أهل سنت بركات رضا ١٤١٢هـ،

ط ١-

- المورد الروي في مولد النبي (مترجم بالأردية)، القاري (ت ١٠١٤هـ)،

لاهور: قادري رضوي كتب خانه ١٤٢٦هـ-

- ميزان الاعتدال، الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق علي محمد البحوي،

بيروت: دار المعرفة-

- المبين المعين لفهم الأربعين، القاري (ت ١٠١٤هـ)، مصر: المطبعة

الجمالية ١٣٢٨هـ، ط ١-

- نسيم الرياض، الخفاجي (ت ١٠٦٩هـ)، تحقيق محمد عبد القادر عطا،

بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٢١هـ، ط ١-

- النقاية، صدر الشريعة (ت ٧٤٧هـ)، كراتشي: أيج، أيم سعيد كمبني-

- نوارد الأصول في معرفة أحاديث الرسول، الحكيم الترمذي (ت ٣١٨هـ)،

دمشق: تحقيق عبد الحميد محمد الدرويش ١٤٢٥هـ، ط ١-

- النهاية شرح الهداية، السغناقي (ت ٧١١هـ)، مخطوط-

- النهر الفائق، عمر بن إبراهيم ابن نجيم (ت ١٠٠٥هـ)، تحقيق أحمد عزو

عناية، كراتشي: قديمي كتب خانه-

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان (ت ٦٨١هـ)، بيروت: دار

إحياء التراث العربي ١٤١٧هـ، ط ١-

- الهداية شرح بداية المبتدي، المرغيناني (ت ٥٩٢هـ)، تحقيق محمد

عدنان درويش، بيروت: دار الأرقم-

- همعات، الشاه ولي الله الدهلوي (ت ١١٧٦هـ)-